

D28653

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला - २२

आर्यदेवविरचितम्
चर्यामेलापकप्रदीपम्

༢༡ །འཕགས་པ་སྣམ་མཛད་པའི་
སྟོན་པ་བསྟུས་པའི་སྟོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞགས་སོ།།

भोट विद्या संस्थानम्

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान
सारनाथ, वाराणसी

बुद्धाब्द- २५४३

ख्रीस्ताब्द- २०००

Rare Buddhist Texts Series - 22

CARYĀMELĀPAKAPRADĪPAM

of

ĀCĀRYA ĀRYADEVA

Edited by

Janardan Shastri Pandey

Acting Project Director

**RARE BUDDHIST TEXTS RESEARCH PROJECT
CENTRAL INSTITUTE OF HIGHER TIBETAN STUDIES
SARNATH, VARANASI**

B.E. 2543

C.E. 2000

Rare Buddhist Texts Series - 22

Co-Editors

Thakur Sain Negi
Thinlay Ram Shashni
Tsering Dolkar
Vijay Raj Vajracharya

Banarsi Lal
Chhog Dorjee
Ranjan Kumar Sharma

Chief Editor: *Prof. Samdhong Rinpoche*

First Edition: 550 copies, 2000

Price: Hardback: Rs. 160.00
Paperback: Rs. 110.00

© Copyright by Central Institute of Higher Tibetan Studies,
Sarnath, Varanasi -221007, India, 2000. All rights reserved.

Publisher:
Central Institute of Higher Tibetan Studies,
Sarnath, Varanasi - 221007, India.

Printed at Shivam Printers, Maldahiya, Varanasi

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛུན་ཁྲམ་།
Class No. 436
Acc. No. 28653

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला - २२

आर्यदेवविरचितम्
चर्यामेलापकप्रदीपम्

༄༅། །རལགས་པ་ལྟས་མཛད་པའི་
སྟོན་པ་བསྟུས་པའི་སྟོན་མ་ཞེས་བུ་བ་བཞུགས་སོ།།

सम्पादकः

जनार्दनशास्त्री पाण्डेयः

कार्यकारी योजनानिदेशकः

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान
सारनाथ, वाराणसी

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला - २२

सहायक-मण्डल

ठाकुरसेन नेगी
ठिनलेराम शाशनी
छेरिंग डोलकर
विजयराज वज्राचार्य

बनारसी लाल
छोग दोर्जे
रञ्जनकुमार शर्मा

प्रधान सम्पादक : प्रो० समदोङ्ग रिनपोछे

प्रथम संस्करण : ५५० प्रतियाँ, २०००

मूल्य : सजिल्द : रु० १६००००
अजिल्द : रु० ११००००

© केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान,
सारनाथ, वाराणसी - २२१००७, २०००
प्रकाशक सम्बन्धी सभी अधिकार सुरक्षित ।

प्रकाशक :

केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान,
सारनाथ, वाराणसी - २२१००७

मुद्रक : शिवम् प्रिन्टर्स, मलदहिया, वाराणसी

प्रस्तावना

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला के बाईसवें पुष्प के रूप में महामनीषी आचार्य आर्यदेव के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पञ्चक्रम की अर्थव्याख्या चर्यामेलापकप्रदीप को प्रकाशित कर जिज्ञासु जनों के समक्ष उपस्थापित करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। बौद्ध वाङ्मय के प्रतिष्ठापकों में आचार्य नागार्जुन और आर्यदेव सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक उपदेष्टाओं में गिने जाते हैं। आर्यदेव ने जहाँ चतुःशतक, हस्तवालप्रकरणकारिका एवं उसकी वृत्ति, मध्यमकभ्रमघात, ज्ञानसार-समुच्चय आदि महत्त्वपूर्ण दार्शनिक ग्रन्थों का प्रणयन किया है, वहीं तन्त्रशास्त्र के चित्तविशुद्धिप्रकरण, चर्यामेलापकप्रदीप (संशयपरिच्छेद), स्वाधिष्ठानक्रमप्रभेद आदि लगभग १५ उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना की है।

चर्यामेलापकप्रदीप इनका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। गुह्यसमाज-तन्त्र की आर्यपरम्परा(आर्यनागार्जुन-मत) में पञ्चक्रम और चर्या-मेलापकप्रदीप ये दो ग्रन्थ निष्पन्नक्रम के प्रतिपादक माने जाते हैं। चर्यामेलापकप्रदीप पञ्चक्रम के भावार्थ को स्पष्ट करने वाला स्वतन्त्र ग्रन्थ है, जिसमें वज्रशिष्य और वज्रगुरु के प्रश्नोत्तर रूप में गुह्यसमाज से संबद्ध गूढ़-रहस्यों को सरल और सरस भाषा में व्यक्त किया गया है। इसकी एकमात्र मातृका हमें परिच्छेद ६ से ११ तक 'संशयपरिच्छेद' नाम से राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमांडू, नेपाल से (ल० सं० ३-३६३, पत्रसंख्या ३६) तथा परिच्छेद १ से ५ तक एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से (नं० 4837, पत्रसंख्या ३७) 'वज्रयानसाधनाङ्गानि' नाम से उपलब्ध हुई है। हम इस दुर्लभ ग्रन्थ की उपलब्धि से प्रकाशन में सहयोग के लिये उपर्युक्त दोनों संस्थाओं का आभार प्रकट करते हैं।

इस एकमात्र और जीर्णप्राय मातृका के आधार पर इसका सम्पादन दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध अनुभाग के कार्यकारी निदेशक श्री जनार्दन पाण्डेय ने भोटानुवाद की सहायता से किया है। अन्तिम दो पत्र नहीं थे उन्हें भी भोटानुवाद का संस्कृत रूपान्तर करके पूर्ण किया गया है और अन्त में भोटसंस्करण को भी सम्पादित करके प्रकाशित किया गया है।

हमें आशा है कि तन्त्र के जिज्ञासुओं के लिये यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध अनुभाग के सदस्यों का हम साधुवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार उत्कृष्ट ग्रन्थों से अनुभाग द्वारा बौद्धतन्त्र वाङ्मय की श्रीवृद्धि होती रहेगी।

बसन्तपञ्चमी

१०.२.२०००

सम्दोङ् रिन्पोछे

निदेशक

Preface

It is a matter of great happiness for us to be able to present to the scholarly world, as the 22nd offering of the Rare Buddhist Texts Series, Acharya Aryadeva's *Caryamelapakapradipa*. Among the founding fathers of the Buddhist literary canon, the acaryas Nagarjuna and Aryadeva are counted as the foremost exponents. Aryadeva not only composed important philosophical treatises like *Catushataka*, *Hastavalaprakaranakarika* and its annotative commentary, *Madhyamakbhamghat*, and *Gyanasarasamuccaya*, but also about fifteen excellent texts on Tantra, such as *Cittavishuddhiprakarana*, *Caryamelapakapradipa* (*Sanshayapariccheda*), and *Svadhishthankramaprabheda*.

Caryamelapakapradipa is another of his important texts. In the *arya*-lineage (Nagarjuna school) of *Guhyasamajatantra*, the two texts *Pancakrama* and *Caryamelapakapradipa* are considered to lead to the completion stage of Tantra. *Caryamelapakapradipa* is an independent text in itself that elucidates the ideas contained in *Pancakrama*; in a question-answer format, the *vajra-disciple* questioning the *vajra-guru*, the esoteric secrets of the *Guhyasamaja tantra* are expressed in simple language. The sole manuscript of the text that we found was under the title "Sanshayapariccheda" for chapters 6 to 11 in the National Archives, Kathmandu, Nepal (No. 3-363, folio 36), and for chapters 1 to 5, under the title "*Vajrayana-sadhanangani*" (No.4837, folio 37) in the Asiatic Society, Calcutta. We are thankful to both these institutions for making the manuscript available to us for publication.

On the basis of the sole and fragmentary manuscript available, the text was edited with the help of the Tibetan version by Shri Janardhan Pandey, the Acting Director of the Rare Buddhist Texts Research Unit. The last two folios, which were missing, were restored into Sanskrit from the Tibetan version, and finally the Tibetan version was also edited and appended.

We hope that this important text will prove to be of great use to those inquisitive about Tantra. The efforts of the members of the Rare Buddhist Texts Research Project are worthy of commendation, and we hope that in the future too they will continue to enrich the corpus of Buddhist literature by such valuable editions as this.

Basant Panchami

10-2-2000

S. Rinpoche

(Director)

སྒྲིལ་གྱི་ཐུགས་སྒྲིལ་།

ཆེས་དཀོན་པའི་གསུང་རབ་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ཉེར་གཉིས་པའི་ནང་མཁས་ཤིང་
གྲུབ་པའི་སྒྲིལ་མཆོག་སྒྲིལ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ས་མཛད་པའི་ཤིན་ཏུ་གཡ་
གནད་ཆེ་བའི་གཞུང་རིམ་ལུ་འོན་འགྲེལ་སྒྲིལ་པ་བསྐྱུས་པའི་སྒྲིལ་མ་ཞེས་བྱ་
བ་འདི་ཉིད་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིལ་ལམ་དུ་དཔར་སྒྲིལ་བྱུང་བར་དགའ་
ཆོར་ཆེན་པོ་བྱུང་། སྒྲིལ་དཔོན་གྱི་སྒྲིལ་དང་འཕགས་པ་ལྷ་ཡབ་སྐུ་གཉིས་ནི་
ནང་དོན་རིག་པའི་མདོ་སྒྲགས་ཀྱི་ཟབ་དོན་གསལ་བར་མཛད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་
ནང་ནས་བྱུང་དུ་འཕགས་པའི་ཆད་མར་བཟུང་ཞིང་། སྒྲིལ་དཔོན་འཕགས་པ་
ལྷ་ས་བསྐྱུས་བཅོས་ཆེན་པོ་བཞི་བརྒྱ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལག་པའི་ཆད་ཀྱི་
ཆོག་ལེའུར་བྱེད་པ་དང་དེའི་འགྲེལ་པ། དབུ་མ་འཁྲུལ་པ་འཛོམས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་དང་། ཡེ་ཤེས་སྒྲིལ་པོ་ཀུན་ལས་བརྟུས་པ་སོགས་ལྷ་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་
གཞུང་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲགས་ཀྱི་བསྐྱུས་བཅོས་སེམས་ཀྱི་སྒྲིལ་པ་རྣམ་པར་
སྒྲིལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་། སྒྲིལ་པ་བསྐྱུས་པའི་སྒྲིལ་མའམ་ཐེ་
ཆོམ་ཡོངས་སུ་གཙོ་བོ་དཔེ་དང་། བདག་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པའི་རིམ་པ་རྣམ་པར་
དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་ཆེས་ལུ་ཕྱིན་པ་བཅོ་ལྔ་ཅམ་མཛད་ཡོད།

སྒྲིལ་པ་བསྐྱུས་པའི་སྒྲིལ་མ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སྒྲིལ་དཔོན་འཕགས་པ་
ལྷ་ས་མཛད་པའི་གཞུང་མད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། འཕགས་པ་གྱི་སྒྲིལ་ཡབ་

སྤྲུལ་གྱིས་མཛད་པའི་རིམ་ལྔ་དང་སྤྱོད་པ་བསྐྱུས་པའི་སྒྲིན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་
 གཞུང་འདི་གཉིས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩོགས་རིམ་སྒྲིན་བྱེད་ཀྱི་
 གཞུང་དུ་བཞེད། སྤྱོད་པ་བསྐྱུས་པའི་སྒྲིན་མ་ནི་རིམ་ལྔའི་དགོངས་དོན་མཐའ་
 དག་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཞུང་རང་ཆོན་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ནང་དོན་སྒྲིབ་
 དཔོན་དང་སྒྲིབ་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དྲི་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་
 པ་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོག་ཏུ་གསང་བའི་ཟབ་དོན་ནམས་ཆོག་སྒྱུར་བཟང་ལ་
 ཚུམ་ཚུལ་ལུན་སུམ་ཆོགས་པའི་ལམ་ནས་བརྩམས་པར་མཛད་ཡོད།

གཞུང་འདིའི་རྩ་བའི་མ་དཔེ་གཅིག་རང་རྩེད་པ་དེའི་སྤྱོད་ཆ་ལེན་དང་པོ་
 ནས་ལྔ་པའི་བར་(ཨང་གྲངས་༤༤༣༥, ཤོག་གྲངས་༣༥) ཀལ་ཀའྲར་ཡོད་པའི་
 ཨེ་ཤེ་ཡུ་ཁྱི་ཀ་སོ་སྤྱི་ཁྱི་ཞེས་པའི་དཔེ་མཛོད་ནས་“དོན་ཐེག་པའི་སྒྲིབ་ཐབས་
 ཀྱི་ཡན་ལག་” ཞེས་པའི་མཆོན་ཐོག་རྩེད་སོན་བྱུང་ཞིང་། དེའི་སྤྱོད་ཆ་“ཐེ་
 ཆོམ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་” ཞེས་བྱ་བའི་མཆོན་ཐོག་ལེན་དུག་པ་ནས་བརྩ་
 གཅིག་བར་(ཨང་གྲངས་༣-༣༦༣, ཤོག་གྲངས་༣༦) བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་
 དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་རྩེད་སོན་བྱུང་། ཆེས་དཀོན་པའི་གསུང་རབ་འདི་ཉིད་ཀྱི་
 མ་དཔེ་མཁོ་འདོན་ཆེད་ཕན་གྲོགས་གནང་མཁན་གོང་སྤྱོས་དཔེ་མཛོད་ཁང་
 གཉིས་ལ་ང་ཚོས་སྤྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀྱིན་རྩི་བྱ་བྱ་ཡིན།

ཆེས་དཀོན་པའི་གསུང་རབ་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞིའི་ངས་སྒྲིན་པ་དཔལ་

ལྷན་པ་ཆེན་པོ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་མཆོག་ནས་པལ་ཆེར་རྫིང་བཟང་དུ་གྱུར་པའི་རྩ་བའི་
 མ་དཔེ་གཅིག་པུ་རྫིང་སོན་བྱུང་བ་འདི་ཉིད་ལ་གཞི་བཙུག་གིས། བོད་འགྱུར་
 གི་པར་མ་འདྲ་མིན་ཁག་གསུམ་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་གིས་ཁྱེད་དག་ངེས་ཏྲོངས་
 གནང་བ་མ་ཟད་ལེགས་སྐྱར་གི་རྩ་བའི་མ་དཔེའི་མཐའ་ཤོག་གཉིས་མ་ཆང་བ་
 དེ་དག་ཀྱང་བོད་འགྱུར་ལ་གཞི་བཙུག་ཏེ་ལེགས་སྐྱར་ཐོག་བསྐྱར་གསོ་གནང་
 ཐོག་བོད་དཔེ་ཡང་དག་ལུས་ཐོག་མཉམ་དུ་དཔར་སྐྱོན་ལུས་ཡོད།

དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་གལ་འགང་ཆེ་བའི་གཞུང་འདིས་ཏ་ཅང་ཕན་
 ཐོགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་། ཆེས་དཀོན་པའི་གསུང་རབ་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཆོན་
 གི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཆང་མར་ལེགས་སོ་ཁྱེད་དང་ཆབས་ཅིག་སྡེ་ཆོན་
 འདི་ནས་མ་འོངས་པར་ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་ཕུལ་བྱུང་གི་གཞུང་རྣམས་འཆོལ་
 ཞིབ་དང་འབྲེལ་ནང་པའི་རྒྱད་གཞུང་གི་དཔལ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་སློན་འདུན་
 བཅས། དབུས་བོད་གི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ངེས་སློན་
 པ་དག་སློང་ཟམ་གདོང་སློབ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གིས་སྒྲིལ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༩
 ཆེས་ ༡༠ ལ་བྲིས་པ་དགའོ། །

गिरीन्द्रमूर्ध्नः प्रपतेत् तु कश्चिद्
नेच्छेच्च्युतिं स च्यवते तथापि ।
गुरुप्रसादाद् विहितोपदेशाद्
नेच्छेद् विमुक्तिं स तथापि मुक्तः ॥

उपोद्घात

आचार्य आर्यदेव

प्रस्तुत ग्रन्थ चर्यामेलापकप्रदीप के प्रणेता महामनीषी आचार्य आर्यदेव बौद्ध वाङ्मय के अप्रतिम और प्रामाणिक रचनाकारों में अग्रगण्य माने जाते हैं, जिन्होंने शून्यवाद अथवा माध्यमिक सम्प्रदाय के आदिप्रवर्तक आर्य नागार्जुन के मत को सुस्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया है। इन्हें आर्य नागार्जुन का प्रमुख शिष्य कहा जाता है। यद्यपि ये सभी शास्त्रों के विद्वान् थे विशेषकर माध्यमिक दर्शन और तन्त्र विषयक रचनाओं से इनके अलौकिक पाण्डित्य की अनुभूति होती है। इनकी दार्शनिक रचनाओं में चतुःशतक (जिसके ६ प्रकरण, १५० श्लोक संस्कृत में उपलब्ध नहीं हैं), हस्तबालप्रकरण या मुष्टिप्रकरण, ज्ञानसारसमुच्चय तथा युक्तिहेतुसिद्धि ये प्रमुख हैं। तान्त्रिक रचनाओं में तन्युर संग्रह में इनके २० ग्रन्थों का उल्लेख है^१ जिनमें चित्तविशुद्धिप्रकरण, स्वाधिष्ठानक्रमप्रभेद, चर्यामेलावणप्रदीप तथा प्रतिपत्तिसारशतक (अपूर्ण) संस्कृत में उपलब्ध हैं शेष का भोटानुवाद ही प्राप्त है। एक परम्परा के अनुसार इन्होंने अपनी एक आँख निकाल दी थी अतः इन्हें काणपा या काणेरिपा भी कहा जाता था जो ८४ सिद्धों में गिने जाते हैं। इस स्थिति में काणेरिपा नाम से जो ग्रन्थ तन्युरसंग्रह में उद्धृत हैं वे भी इन्हीं की रचनाएँ मानी जायेंगी।

इनके स्थितिकाल के विषय में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। प्राचीन भारतीय एवं तिब्बती विद्वानों ने जीवन को ही महत्त्व दिया है जीवनी को नहीं। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना कर लोक में ज्ञान का प्रसार किया किन्तु अपने विषय में कहीं कुछ भी संकेत नहीं दिया, फलतः हम ऐतिहासिक दृष्टि से किसी के स्थितिकाल का निश्चित निर्णय नहीं कर पाते।

---

१. देखें - धीः अंक - १३, पृष्ठ ४५-६० पर डा० बनारसी लाल का 'आर्यदेव एवं उनकी तान्त्रिक रचनायें' निबन्ध।

इसीलिये पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित, ईसवी शती को ही सभ्यता का आदि-काल मानने वाले, स्वयम्भू इतिहासकारों ने किंवदन्तियों और लोकोक्तियों के आधार पर उनके विषय में मनगढन्त कल्पनाएँ देकर भ्रान्तियाँ उत्पन्न कर दी हैं। वे नागार्जुन नाम के तीन व्यक्तियों की कल्पना करते हैं - दार्शनिक, तान्त्रिक और रससिद्ध तथा दो आर्यदेव मानते हैं दार्शनिक और तान्त्रिक। इस आधार पर इनकी स्थिति भी भिन्न-भिन्न समयों में बताते हैं किन्तु सिद्धों की सिद्धियों पर विश्वास करने वाली परम्परा इसे स्वीकार नहीं करती। जब हम यह मानते हैं कि साधना द्वारा व्यक्ति निर्माणकाय की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो वह कहीं भी, कभी भी और किसी भी रूप में लोककल्याण के लिये प्रकट होकर ग्रन्थनिर्माण कर सकता है। योग या रससाधना द्वारा अजर-अमर कहे जानेवाले मार्कण्डेय, अश्वत्थामा, गोरक्षनाथ आदि कल्पों तक किसी गुफा में बैठे समाधि लगाकर नहीं रहते, वे समय-समय पर प्रकट होकर लोक कल्याण के उपाय बताते हैं। शबर स्वामी के विषय में प्रसिद्ध है कि वे आज भी श्रीपर्वत पर सच्चे श्रद्धालुओं के लिये प्रकट होते हैं। सिद्धों के लिये दर्शन हो, तन्त्र हो या और कोई शास्त्र हो उनकी गति सर्वत्र अबाध होती है अतः किसी परवर्ती ग्रन्थ या ग्रन्थकार का नाम उनकी रचना में देखकर उनके काल का निर्धारण करना उचित नहीं। अस्तु, लामा तारनाथ ने अपने इतिहास (पृ० ४८) में लिखा है श्री आर्यदेव ई० २०० से २२४ तक नालन्दा में रहे। यह उचित प्रतीत होता है क्योंकि आर्य नागार्जुन का भी प्रायः यही काल माना जाता है, वे नागार्जुन के प्रमुख शिष्य थे और प्रसिद्धि है कि कुमारजीव ने ई० ४०५ में नागार्जुन और आर्यदेव के जीवन-वृत्तों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था, अतः वे कुमारजीव के पूर्ववर्ती अवश्य रहे होंगे।

आर्यदेव की तान्त्रिक रचनाओं में संस्कृत में चर्यामेलापकप्रदीप, चित्त-विशुद्धिप्रकरण, स्वाधिष्ठानक्रमप्रभेद तथा प्रतिपत्तिसारशतक (अपूर्ण) ही अभी तक उपलब्ध हुए हैं शेष का भोटानुवाद ही प्राप्त है।

चर्यामेलापकप्रदीप

ग्रन्थ में कहीं चर्या और प्रदीप शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रत्येक परिच्छेद की पुष्पिका में परिच्छेद का विषय देकर आगे 'मेलावण(या मेलापन)' लगा है। जैसे- 'प्रबोधनमेलावणपरिच्छेदः प्रथमः' आदि। इसी आधार पर नेपाल से प्राप्त मातृका में बाहर से इसका नाम संशयपरिच्छेदः लिखा था। एशियाटिक सोसाइटी से प्राप्त मातृका में कल्पित नाम 'वज्रयानसाधनाङ्गानि' था। तन्युर संग्रह के सूचीपत्र में चर्यामेलापनप्रदीप और भोटानुवाद की पुष्पिकाओं में चर्यामेलावण संशयपरिच्छेदः लिखा है। चर्यागीतिकोषव्याख्या (पृ० ४६, ७७, ९४, १३६) तथा सेकोद्देशटीका (पृ० ७०-७१) में 'सूतके' नाम से जो वचन उद्धृत हैं वे सभी चर्यामेलापकप्रदीप में मिल जाते हैं यद्यपि चर्यागीतिकोष-व्याख्या (पृ० ९४, १३६) में 'सूतके' नाम से उद्धृत वचन चर्यामेलापकप्रदीप में क्रमशः सर्वरहस्यतन्त्र और खसमतन्त्र नाम से उद्धृत हैं तथा स्वाधिष्ठानक्रमप्रभेद के ३०वें श्लोक 'सूतके यत् समुद्दिष्टं पञ्चबुद्धकुलं महत्' के भोटानुवाद में भी 'सूतके' का अनुवाद 'चर्यामेलापक में' ऐसा किया है, इस आधार पर प्रतीत होता है कि चर्यामेलापकप्रदीप और सूतक दोनों अभिन्न ग्रन्थ हैं। हमारे विचार से वहाँ सूत्रके ऐसा पाठ होना चाहिये क्योंकि आर्यदेव ने प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ ८० में स्वयं कहा है- 'रागादयः क्लेशाः----स्वभावपरिज्ञानात् तु बोधिहेतुका भवन्तीति भगवता स्वयमेव सूत्रके निर्दिष्टम्' यहाँ सूत्रके का अर्थ है सूत्रग्रन्थों में। तन्युरसंग्रह के सूचीपत्र से ज्ञात हुआ कि श्रीशाक्यमित्र ने चर्यासमुच्चयप्रदीप नाम से इस ग्रन्थ की टीका भी की है, तोहुकु सूची में जिसकी संख्या १८३४ है।

ग्रन्थ की वर्ण्यवस्तु

इस ग्रन्थ में ११ परिच्छेद हैं, जिनमें प्रश्नोत्तर रूप से तन्त्र के गूढविषयों को सरल और सरस भाषा में उदाहरणों सहित समझाया गया है। प्रत्येक परिच्छेद में वज्रशिष्य प्रश्न करता है और वज्रगुरु उसका उत्तर देते हैं। जिसका संक्षेप इस प्रकार है-

प्रथम प्रबोधन परिच्छेद है, इसमें ग्रन्थावतरण का उपक्रम करते हुए कहा है कि वज्रयान में विविधमन्त्रचर्यापरायण शास्त्रज्ञों ने लोकहित की कामना से सूत्र, तन्त्र और कल्पों में व्यक्त भगवद् वचनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार गद्य, पद्य तथा लोकगाथाओं में सद्भावतन्त्रों से उद्धृत कर अनेक प्रबन्धों की रचना की है किन्तु उनके गूढ़ शब्दों का रहस्य सत्य, त्रेता, द्वापर युगों के व्यक्ति तो समझ लेते थे। इस कलियुग के प्राणी उतने विवेकशील और चर्यापरायण न होने से उनके शब्दजाल में ही उलझे रह जाते हैं, वास्तविक अर्थ को नहीं समझपाने से नानाविध शुभाशुभ कर्म करके भवचक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं, अतः मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति शब्दजाल में उलझे न रहकर अर्थ का आश्रय लें। क्योंकि शब्द तो उस नाव की तरह है जिसे नदी पार कर लेने पर छोड़ दिया जाता है। इसीलिये भगवान् ने कहा है- 'अर्थप्रतिशरणेन भाव्यं शब्दस्तु यथा तथा।' इसी उद्देश्य से आर्य नागार्जुन के मतानुसार निष्पन्नक्रम-समाधि प्राप्तकर संस्कृत और असंस्कृत शिष्यों हेतु पञ्चक्रम को स्पष्ट करते हुए सूत्र, तन्त्र और कल्पों का मिलाप करने वाले इस ग्रन्थ का निर्माण कर रहा हूँ, क्योंकि जो तत्त्व को नहीं जानते वे करोड़ों कल्पों तक भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते।

(१) वज्रशिष्य का प्रश्न - तत्त्वज्ञान के विना बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा आपने कहा है किन्तु महायानी तार्किक तत्त्व की अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं, जिससे भ्रम होता है, अतः कृपाकर यह स्पष्ट करें कि तत्त्व क्या है?

वज्रगुरु - जगत् के सभी धर्मों का आश्रय परमार्थसत्य है। चूँकि वह अनात्मक, परम गंभीर और दुरवगाह है। उसका बोध हेतुप्रत्ययोत्पन्न संवृतिसत्य से होता है। यह संवृतिसत्य भी स्वप्नेन्द्रजालवत् मायासमाधि और स्वलक्षण है अतः इससे उसका अनुभव प्राप्त होता है। इन्हीं दो सत्यों का युगनद्धवाहि-क्रम ही भूतनयात्मकसमाधि या सत्त्व के अनुभव की प्राप्ति है और यही तत्त्व है।

(२) पुनः प्रश्न - इस विधान में पृथग्जन (सामान्य व्यक्ति), जो अस्ति-नास्ति आदि विकल्पों से अभिनिविष्ट हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं तो उन्हें क्रमशः

शिक्षा लेनी होती है? या गुरु के उपदेश से उन्हें तत्काल एकसाथ ही तत्त्व का प्रतिभास हो जाता है?

उत्तर - स्वचित्तदृश्यधारा की क्रमशः विशुद्धि होने से यह तत्त्वज्ञान क्रमसे ही प्राप्त होता है, एकसाथ नहीं। इस पर लंकावतारसूत्र और शूरङ्गमसमाधिसूत्र के अनेक उद्धरण दिये हैं। इसके बाद शिक्षा का क्रम बताया है कि साधक पहले बुद्धयान का आशय लेकर एकस्मृतिसमाधि की शिक्षा लेता है, फिर नृव-यान में शिक्षित होकर कल्पितयोग की शिक्षा लेता है। आदिकर्मिक समाधि में प्रतिष्ठित होकर शतकुलभेदों का ज्ञान पाता है और कायविवेक द्वारा कायवज्र-समाधि में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद आलिकालि द्वारा वाग्विवेक में आकर वज्रजापक्रम से वाग्वज्रसमाधि में प्रतिष्ठित होता है। फिर प्रकृत्याभासक्रम से चित्तविवेक में आकर वायुवाहनभूत प्रकृत्याभास की शिक्षा प्राप्त करता है और चित्तवज्रसमाधि में प्रतिष्ठित होता है। चित्त को यथावत् जानकर द्वादशमाया-दृष्टान्तों द्वारा संवृतिसत्य में आता है और जब मायोपमसमाधिसमापन्न हो जाता है तब सर्वबुद्धाभिषेक प्राप्त करता है। मायोपमसमाधि में रहकर अष्टादशमहा-शून्यतानुक्रम से परमार्थ सत्य में आता है। जब पिण्डग्रहानुभेदसमाधि द्वारा भूतकोटि में प्रवेश करता है तब सब क्लेशों से विशुद्ध हो जाता है और जब ज्ञानक्रम से उठकर प्रकृतिप्रभास्वर सत्यद्वय से अपने को जान लेता है तो निष्पन्नक्रम समाधि में शिक्षित होता है। इसमें शिक्षित योगी को फिर कुछ सीखना शेष नहीं रहता और लौकिक-लोकोत्तर सिद्धियाँ स्वयं उसकी ओर आकृष्ट होती हैं। यही इस शिक्षा का सोपानक्रम है।

द्वितीय परिच्छेद में कायविवेक (देवतातत्त्व) का विवरण है।

(३) प्रश्न - निष्पन्नक्रमसमाधिसमापन्न होने के लिये कायविवेक की शिक्षा सर्वप्रथम आवश्यक है, ऐसा आपने कहा है, वह कैसे ग्रहण की जाती है?

उत्तर - जैसे गेहूँ, जौ आदि अन्नों की राशि (समूह - ढेर) को गेहूँ, जौ आदि कहा जाता है ऐसे ही मांस, मज्जा, अस्थि, रुधिर आदि विभिन्न धातुओं की एकत्र राशि (समूह) काय (शरीर) कहलाता है। इस काय में ५ स्कन्ध, ४ धातु,

६ आयतन, ५ विषय, और ५ ज्ञानों की स्थापना की गई है। इनमें से प्रत्येक में उसके अधिष्ठातृ देवता के रूप में पञ्चबुद्धों की भावना करके इस काय को ही देवता रूप समझना कायविवेक है। इस धातुसमवाय में प्रज्ञा दृष्टि मन अविद्या तृष्णा क्लेश आदि का होना संचय कहलाता है। इसमें विज्ञान भी होता है पर उसकी न तो राशि है न संचय, क्योंकि उसका कोई आलय ही नहीं है। अनादि प्राकृताहंकार में व्यवस्थित स्कन्ध, धातु, आयतनादि में सर्वतथागत परमाणुघटित स्वभाव का निर्देश इस प्रकार है- १०० प्रकार के कुल हैं, वे ही संक्षेप में ५ प्रकार के होकर काय वाक् चित्त भेद से ३ प्रकार में सिमट जाते हैं। कुलों के १०० भेद ऐसे होते हैं- रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, और विज्ञान ये ५ स्कन्ध हैं जिन्हें क्रम से वैरोचन, रत्नसम्भव, अमिताभ, अमोघसिद्धि और अक्षोभ्य स्वरूप माना जाता है। फिर इन स्कन्धों में प्रत्येक के ५-५ अवयव किये जाते हैं जिनमें पाँचों बुद्धों की भावना की जाती है।

इसीप्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चार धातु क्रम से लोचना, मामकी, पाण्डरा और तारा स्वरूप हैं। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा काय और मन ये ६ आयतन (इन्द्रियाँ) क्रम से क्षितिगर्भ, वज्रपाणि, आकाशगर्भ, लोकेश्वर, सर्वनीवरणविष्कम्भी और आभासत्रय विज्ञान (मन) समन्तभद्र स्वरूप हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उद्वाह, विवाह, संवाह, प्रवाह और निर्वाह ये दस वायु विषय हैं इनमें पूर्व के ५ स्कन्धव्यापार करते हैं उन्हें स्कन्ध में बता दिया है, शेष उद्वाहादि क्रम से रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श क्रिया करते हैं। आदर्श, समता, प्रत्यवेक्षणा, कृत्यानुष्ठान और धर्मधातु ये ५ ज्ञान क्रम से वैरोचन, रत्नसंभव, अमिताभ, अमोघसिद्धि और अक्षोभ्य स्वरूप हैं। इन सभी धात्वादि में प्रत्येक के पाँच-पाँच अवयव करके प्रत्येक में एक-एक बुद्ध की भावना की जाती है। इसप्रकार सभी पदार्थों में देवताओं की भावना करने पर संसारकर्म (जीवन-मरण प्रक्रिया) कैसे संभव है?

(४) प्रश्न - ये १०० कुल ५ कुलों में कैसे संक्षिप्त होते हैं?

उत्तर - चारों धातु मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं अतः भौतिक

कहलाते हैं और सभी तथागतकुल के भौतिक मिलकर पृथ्वी धातु में, रत्नसंभव-कुल के अब्धातु में, पद्मकुल के तेजोधातु में, कर्मकुल के वायुधातु में और वज्रकुल के विज्ञान धातु में मिलकर पांच प्रकार के हो जाते हैं।

(५) प्रश्न - फिर तीन प्रकार में कैसे सिमटते हैं?

उत्तर - रत्नसंभवकुल कायवज्र के साथ, अमोघसिद्धि वाग्वज्र के साथ, और अक्षोभ्य षष्ठतथागतकुल के साथ अद्वय हो जाता है।

(६) प्रश्न - यह त्रिकुल त्रिवज्राभेद्यात्मक होने से क्या होता है?

उत्तर - इस प्रकार कायवज्रधर होने पर ही वाग्वज्र में प्रवृत्ति होती है और तब चित्तवज्र उसका प्रेरक होकर तत्त्वज्ञान की ओर प्रेरित करता है।

१०० कुलों में प्रत्येक के कौन- कौन पांच आकार होते हैं और किस बुद्ध की उनमें भावना की जाती है, यह ग्रन्थ में विस्तार से बताया गया है।

तृतीय परिच्छेद में वाग्विवेक (मन्त्रतत्त्व) का विवरण है।

(७) प्रश्न - वाग्विवेक की शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है और उसे व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है?

उत्तर - वाग्विवेक ज्ञान अत्यन्त सूक्ष्म है। यही मन्त्रतत्त्व है। वायुतत्त्व (प्राणायाम) का ज्ञान हुए बिना इसे नहीं समझा जा सकता क्योंकि आलि-कालि द्वारा त्र्यक्षर का निष्पादन करके स्थिति-व्युत्थान में नियुक्त चतुर्मण्डलक्रम से प्राणायामात्मक वज्रजाप किया जाता है। इसी को सन्ध्याव्याकरण महाव्याख्या-तन्त्र के उद्धरण से यहाँ विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

(८) प्रश्न - वायु को पञ्चात्मा दशसंज्ञकः कहा है कृपया इसे स्पष्ट करें?

उत्तर - प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनञ्जय ये दस वायु हैं। इन्हीं को यथारुतार्थ में कोटाक्ष, कोटव, कोट, कोटाभ, कोटीरक, कोलाक्ष, कोलव, कोल, कोलाभ और कलि कहा है। तन्त्रान्तर में ये प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उद्वाह, विवाह, संवाह, प्रवाह और निर्वाह नाम से जाने जाते हैं।

(९) प्रश्न - ये दस वायु शरीर में कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं?

उत्तर - इन में प्रथम पाँच कायविभाग में स्थित रहकर कायव्यापार करते हैं और शेष पाँच चक्षुरादि आयतनों में रहकर इन्द्रिय व्यापार करते हैं। इनकी क्रियाएँ विस्तार से बताई हैं। ये ही दस वायु पहले श्वास-प्रश्वास रूप, फिर वाय्वादि चतुर्मण्डलात्मक, फिर पञ्चभूतात्मक, फिर आदर्शादि पञ्चज्ञानात्मक, फिर सितादि पञ्चरश्म्यात्मक, फिर त्र्यक्षराधार रूप होकर मन्त्रात्मक वाग्व्यवहार करवाते हैं और अन्त में अनाहत में व्याप्त होकर निःस्वभाव हो जाते हैं।

(१०) प्रश्न- भगवन्! ये दस वायु शरीर में रात-दिन कैसे स्फुरण और संहरण करते हैं?

उत्तर - इस प्रश्न का उत्तर वज्रमाला योगतन्त्र के उद्धरण से विस्तार पूर्वक दिया गया है।

(११) प्रश्न- वायु तत्त्व का ज्ञान हो गया अब कृपा करके मन्त्रतत्त्व का लक्षण जानना चाहता हूँ।

उत्तर - ये मन्त्र आलि-कालि (१६ स्वर, ३३ व्यञ्जन) से बनते हैं और अनाहत से उत्पन्न त्र्यक्षर इनका सार है अतः वही सब मन्त्रों का अधिपति है। वही देवतामूर्ति का निष्पादन करता है, सत्त्वधातुओं को उत्पन्न करता है, वज्रजाप द्वारा पूर्व कर्मावरणों की विशुद्धि करता है, शान्तिकादि कर्म करता है, वही आहार का शोधन, पाचन आदि करके नीरोग रखता है और पुनः अनाहत में प्रविष्ट हो जाता है। इसके बाद सन्ध्याव्याकरण महायोगतन्त्र के उद्धरणों से त्र्यक्षर की उत्पत्ति विस्तार से वर्णित है।

(१२) प्रश्न - ह्रस्व अकार समस्त वाक्प्रवृत्ति का कारण कैसे है?

उत्तर - गुरु बताते हैं कि कैसे १६ स्वर और ३३ व्यञ्जनों द्वारा शास्त्र का निर्माण होता है और कैसे उससे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रसङ्ग में ह्रस्व अकार की महिमा वर्णित है। फिर स्वविकल्परूप निमित्त से लक्षणवाक्, पूर्वानुभूत विषयों के अनुस्मरण और प्रतिनिर्वृत्त विषय के अभाव से स्वप्नवाक्, सत्त्वों के पूर्वकृत कर्मों के अनुस्मरण से दौष्टुल्यविकल्पाभिनिवेशवाक् और

अनादिकाल के प्रपञ्चाभिनिवेशं दौष्टुल्यबीजवासना से अनादिकालविकल्पवाक् यह चार प्रकार की वाक्प्रवृत्ति होती है। इसे पर्याप्त विस्तार से सोदाहरण समझाया गया है और कहा है कि इस अकार से उत्पन्न होने के कारण ही ये मन्त्र अक्षर (अविनाशी) कहलाते हैं। मणि, मन्त्र और औषधों का प्रभाव अचिन्त्य होता है। इसके बाद निष्पन्नानिष्पन्न सत्त्वधातुओं की यथाभूत वाग्विशुद्धि दर्शाई है।

चतुर्थ परिच्छेद में चित्तविवेक (मुद्रातत्त्व) का विवरण है।

(१३) प्रश्न- चित्तविवेक की शिक्षा कैसे ग्रहण की जाती है?

उत्तर - “चित्त का स्वभाव अमूल, अप्रतिष्ठित, अनालय, अलिङ्ग, अवर्ण और अतीन्द्रिय है इसलिए यह तर्क का विषय नहीं हो सकता” ऐसा भगवान् ने देशनापाठ में कहा है अतः इसे समझने के लिए जिज्ञासु को सर्वप्रथम वज्रयान का आश्रय लेकर योग्य कल्याणमित्र की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद व्याख्यातन्त्रानुसार विज्ञानत्रय प्रकृत्याभास का अधिगमन करना चाहिए। इससे विज्ञानत्रय हेतुभूत स्वर्गापवर्गादि सकल पदार्थों का प्रक्षेप करके वह स्वयं त्रिधातुक इन्द्रिय प्रविचय विज्ञानत्रय रूप हो जाता है।

इस विषय को भद्रपालि परिपृच्छासूत्र के महौषधि प्रकरण के उद्धरण से विस्तारपूर्वक समझाया गया है। जैसे बीज पहिले अङ्कुर फिर वृक्ष फिर फल होता है और बीज का जो रस मधुरादि होता है वही फल का भी होता है। इसी प्रकार यह विज्ञानधातु भी जहाँ- जहाँ जाता है वहाँ-वहाँ उसकी वेदना भी जाती है। यह पुण्य-अपुण्य, कुशल-अकुशल आदि सब समझता है। इसी को चित्त या मन कहते हैं। इसका शरीर के किसी अवयव में स्थान नहीं होता किन्तु इसके विना भी शरीर निष्चेष्ट होता है। इसीलिए इसे अदृष्ट-सत्य कहते हैं। जबतक चित्त का वास्तविक ज्ञान (विवेक) नहीं होता तब तक संवृत्तिसत्य नहीं जाना जा सकता। महायान में उक्त परिकल्पित, परतन्त्र और परिनिष्पन्न तथा राग, द्वेष, मोह आदि तीन-तीन चित्तभेदों को तो सब जानते हैं किन्तु वज्रयान में इसके

पर्याय हैं- आलोक आलोकाभास आलोकोपलब्धि, शून्य अतिशून्य महाशून्य, चित्त चैतसिक अविद्या, राग विराग मध्यराग। इनमें प्रत्येक का स्वरूप लक्षण विस्तार से विवेचित किया गया है। इसी प्रसङ्ग में प्रज्ञाज्ञान प्रकृति के ३३, उपायज्ञान प्रकृति के ४० तथा आलोकोपलब्ध ज्ञान प्रकृति के ७, कुल ८० क्षणों के नाम भी गिनाये गये हैं। ये ८० प्रकृतियाँ स्त्री-पुरुष यौनिभेद से सम्पूर्ण प्राणियों में रहती हैं।

(१४) प्रश्न- यह तो सभी जानते हैं परन्तु इसमें आगम का प्रामाण्य क्या है?

उत्तर - भगवान् ने मन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति करते समय ही कहा है-

प्रतीत्योत्पद्यते यद्यदिन्द्रियैर्विषयैर्मनः ।

तन्मनस्त्वशीति ख्यातस्त्रकारस्त्राणनार्थतः ॥

(१५) प्रश्न - प्रज्ञाज्ञान शून्यमात्र है, उपायज्ञान भी अतिशून्य मात्र है और आलोकोपलब्धज्ञान महाशून्य मात्र है, तब यह विज्ञानत्रय निराकार स्वरूप होगा? फिर यह रात-दिन शरीर में स्फुरण-संहरण कैसे करता है? और इसे जाग्रत स्वप्नादि १६० प्रकृतियों का अनुभव कैसे होता है? कौन मुक्त है और किससे?

उत्तर - यद्यपि विज्ञानत्रय का कोई रूपादि नहीं होता किन्तु साभास वायु के साथ वह जाग्रत रहता है। जैसे वायु का कोई रूप नहीं होता फिर भी वृक्षों के हिलने, आंधी आने या शीतोष्णादि स्पर्श से वायु के अस्तित्व का अनुमान होता है वैसे ही विज्ञानत्रय का कोई रूपादि नहीं होता फिर भी रूपावभासादि तत्तत् कारणों से उसकी प्रतीति होती है। विज्ञानसंक्रान्तिसूत्र और अनुत्तरसन्धि के उद्धरणों से इसे विस्तार से समझाया गया है, अन्त में निष्कर्ष है कि चित्त की समग्र स्थितियों को तथागत ही समझते हैं अतः वे मुक्त हैं और जो कर्मवादी इस विवेक से रहित हैं वे बार-बार जन्ममरण के चक्कर में भटकते रहते हैं।

पञ्चम परिच्छेद कर्मान्तविभाग परिच्छेद है जिसमें विज्ञान की विचित्रता पर पुनः जिज्ञासा व्यक्त की है।

(१६) प्रश्न - जब विज्ञानत्रय प्रकृत्याभास अरूपी है, वायुधातु अरूपी है और कर्म भी अरूपी है तो सर्वथा परिणाम शून्य हुआ? तब इस अनादि भवचक्र में मनोमय शरीर बंधा नहीं होना चाहिये। ऐसे ही १६० प्रकृतियों द्वारा उत्पन्न कुशल-अकुशल जब यहीं प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे में नष्ट हो जाते हैं तो पुनः परलोक में उनका फल भोग कैसे होता है? क्या वे कहीं अन्यत्र से आते हैं या अपने ही चित्त की वासना से उत्पन्न होते हैं?

उत्तर - पहिले शुभाशुभ कर्मों का लक्षण समझो। दस कुशल कर्मपथ हैं इनके विपरीत दस अकुशल कर्मपथ हैं। ये सभी काय वाक् चित्त से उत्पन्न होते हैं। वज्रोष्णीषतन्त्र के उद्धरण द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कायदुश्चरित ३ प्रकार के, वाग्दुश्चरित ४ प्रकार के और चित्तदुश्चरित ३ प्रकार के होते हैं जिनसे नरकपात होता है। इन सबके स्वरूपों का विस्तार से वर्णन करके कहा है कि अज्ञानी कायवाक्चित्तदुश्चरित के इस प्रकृत्याभास वायुवाहन स्वभाव को न समझ कर अहंकार से मैं और मेरा के चक्कर में शुभाशुभकर्म करते हैं फलतः सुगति-दुर्गति भोगते हैं। प्रकृत्याभासक्रम से चित्तविवेक को समझने वाला ज्ञानी उसे न अपना मानता है और न उसे किसी प्रकार का विकल्प होता है, इसलिए उसकी कायवाक्चित्त से उत्पन्न शुभाशुभ प्रकृतियाँ क्षण में उत्पन्न होती हैं और विषयों का उपभोग कर दूसरे क्षण में प्रभास्वर में लीन हो जाती हैं। इसे अनुत्तरसन्धि तथा किन्नरराजपरिपृच्छासूत्र के उद्धरणों से स्पष्ट करके अष्ट-साहस्रिकाप्रज्ञापारमिता में सुभूति के - “भगवन्! यदि सभी धर्म विविक्त हैं, शून्य हैं तो फिर प्राणियों को संक्लेश या व्यवदान क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिये।” इस लम्बे प्रश्नोत्तर प्रकरण से इसे पुष्ट किया गया है कि मैंने वही सर्वत्र उपदेश दिया है कि चित्त के संक्लेश से प्राणी कष्ट पाते हैं और चित्त की विशुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। इसी को युक्ति और आगम द्वारा कृपालु सर्वतथागत दुःखसमुद्र में डूबते सत्त्वों को क्लेशों का स्वभाव और उनकी विशुद्धि का उपाय बताकर और संवृतिसत्य को भी परमार्थसत्य से विशुद्ध कर भूतनयात्मकसमाधि अर्थात् तत्त्वज्ञान में प्रतिष्ठित करते हैं।

छठा परिच्छेद संवृतिसत्यमेलापक परिच्छेद है।

(१७) प्रश्न - कायविवेक में देवता की भावना करना बताया है किन्तु इससे देवता का आकार (काय) तो नहीं बनता, विना आकार की भावना कैसे की जाय । काय तो परमाणुसमूह के संघटन को कहते हैं। वाग्विवेक से केवल वाग्जाप मात्र का परिज्ञान होता है और चित्तविवेक भी नहीं क्योंकि चित्त तो केवल आभासमात्र है। तब ज्ञानमात्र से सर्वाकारवरोपेत लक्षणान्वित देवता-स्वरूप की निष्पत्ति कैसे होती है?

उत्तर - देवतातत्त्व तो अचिन्त्य है, उसे गुरुपर्वक्रम से ही जाना जा सकता है। स्वचित्त का यथाभूत परिज्ञान ही स्कन्ध-धात्वायतनादि के अभाव में ज्ञानत्रयप्रकृत्याभास मात्र से सर्वाकारवरोपेत देवतारूप का ग्रहण होता है। यही बुद्धों का मनोमयकाय कहलाता है।

(१८) प्रश्न - भगवान् ने सर्वत्र देशनापाठ में कहा है कि “कायाधार के विना चित्त की प्रवृत्ति नहीं होती और चित्त के विना काय की उपलब्धि नहीं” तब फिर केवल चित्तमात्र से हस्तपादादि युक्त सर्वाकारवरोपेत देवतादेह की निष्पत्ति कैसे होगी, इसे अनुभवी लोग भी आगम ज्ञान के विना नहीं जान पाते साधारण व्यक्ति को इसका ज्ञान कैसे होगा ?

उत्तर - जों सूत्र-तन्त्रादि में प्रवृत्त होकर उत्पत्तिक्रम की भावना करते हैं और मायोपम, स्वप्नोपम आदि उपमाओं से समझाते हैं वे स्वाधिष्ठानोपदेश ज्ञानमात्र से मनोमय देवतानिष्पत्ति को नहीं जानते। तथ्य (संवृतिसत्य) तो चित्त वर्ण संस्थान रहित आभासमात्र होता है, किन्तु साभास आलोकत्रय और वायुधातु साधारण लघु होते हैं, अतः विज्ञान वायु से संबद्ध हो जाता है और उससे सर्वज्ञगुणोपेत मायोपम देवतास्वरूप की उत्पत्ति हो जाती है। इस विषय को विज्ञानसंक्रान्तिसूत्र और वैरोचनाभिसंबोधिसूत्र के उद्धरणों से विस्तार पूर्वक समझाया गया है।

(१९) प्रश्न - मनुष्य चिरकाल तक क्यों और कैसे सोता है और स्वप्न में इस देह को छोड़कर स्वर्ग या देशान्तर में जाकर पञ्चकामगुणों का उपभोग कर

पुनः इसी देह में लौट आता है तथा स्वप्न के शुभाशुभ फलविपाक को भोगता है। क्या स्वप्न और जाग्रदवस्था के प्रकार भिन्न-२ होते हैं?

उत्तर - इसका उत्तर पांच श्लोकों में दिया है जिनका सारांश है कि स्कन्ध धात्वायतनादि में दोनों ज्ञान समानरूप से रहते हैं किन्तु शून्य की महत्ता अधिक होने से सोया हुआ व्यक्ति वायु के वेग से स्वप्न देखता है। स्वप्न और जाग्रदवस्था में कोई भेद नहीं है क्योंकि जाग्रत होने पर भी व्यक्ति स्वप्न के शुभाशुभ फल की इच्छा करता है। जबतक कृत कर्मों के फल का परिपाक नहीं हो जाता तबतक वह वायु इसी प्रकार संक्रमण करता रहता है और अन्त में मृत्यु हो जाती है। जिनेन्द्र दशों दिशाओं में व्याप्त हैं किन्तु उनके शरीर में अस्थि मज्जा मांसादि कुछ नहीं है फिर भी वे प्राणियों के हितार्थ निर्माणकाय धारण करते हैं। इसीप्रकार चित्त भी क्रम से सोता-जागता रहता है। इसलिये सब धर्म स्वप्नोपम और सत्य-असत्य-उभयाभाव रूप हैं।

इसके बाद सर्वकर्मावरण-विशुद्धिसूत्र के उद्धरण से इसे विस्तार पूर्वक समझाकर ज्ञानवज्रसमुच्चयमहायोग-तन्त्र के उद्धरण से मायोपम दृष्टान्त देकर कहा है कि त्रैकालिक सांसारिक दुःख से विमुक्ति के लिये प्रयत्नपूर्वक वज्रगुरुओं की आराधना करनी चाहिए और स्वाधिष्ठानक्रम का उपदेश लेकर विशुद्धि का उपाय ढूँढना चाहिए।

सप्तम परिच्छेद परमार्थसत्य मेलापक परिच्छेद है।

(२०) प्रश्न - संवृतिसत्य समझ लिया अब परमार्थसत्य के विषय में जिज्ञासा है।

उत्तर - संवृतिसत्य तो स्वाधिष्ठानक्रम से निष्पन्न वज्रसत्त्वरूप द्वादशमाया दृष्टान्त से प्रतिपादित किया किन्तु परमार्थसत्य तो अमूर्त निरुपम और प्रत्यात्मवेद्य है अतः गुरुमुख से ही उसे जाना जा सकता है। देशनापाठ में कहा है- जैसे घड़े के अन्दर जले दीपक से घड़े के बाहर प्रकाश नहीं होता, जब घड़ा फोड़ दिया जाता है तो बाहर भी प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार काय एक घड़ा है और तत्त्व दीपक है, गुरुवाक्यों द्वारा कायघट के नष्ट होने पर बुद्धज्ञान स्पष्ट

हो जाता है। इसके लिए गुरु को तुष्ट कर उनकी आज्ञा से तन्त्रोक्त विधान पूर्वक गणमण्डल का निर्माण करे। सुशिक्षित मुद्रा गुरु को अर्पण करे। गुह्योत्तर पूजा के बाद नम्रतापूर्वक स्तुति करके आचार्य को ही तथागत मानकर उनसे अभिसंबोधि की अध्येषणा करे और आचार्य उसे जिनमुद्रा तथा समय का उपदेश एवं अभिषेक दे, जिससे वह भी आचार्य कोटि में आ जाय। तब उसे सम्प्रदायानुसार गुरुपर्वक्रमागत अभिसम्बोधि करावे।

यह अभिसंबोधि दो प्रकार की होती है - बाह्य और आध्यात्मिक। इसमें पहले बाह्य और बाद में आध्यात्मिक का क्रम बताकर शब्दों में किसी प्रकार का भ्रम न हो इसलिए परमार्थसत्य के नाम पर्याय गिनाये गये हैं और गुह्यसमाज तथा योगतन्त्र से अभिसंबोधि के लक्षण उद्धृत किये हैं। इस प्रकार वज्रशिष्य दो प्रकार की अभिसंबोधि, दो प्रकार के ध्यान, परमार्थसत्य के नामपर्याय जानकर "अहो बुद्ध अहो धर्म-----" का पाठ करके प्रज्ञा-ज्ञानाभिषेक ग्रहण करे।

अष्टम अप्रतिष्ठितनिर्वाणधातुमेलापकसंशयपरिच्छेद है।

(२१) प्रश्न - परमार्थसत्य का ज्ञान होने पर वह निःस्वभाव होकर कैसे व्यवहार करता है? वह कौन है जो अवैवर्तिक होता है? मोक्ष क्यों होता है और किससे मुक्त होता है?

उत्तर - वज्रयान में उत्पत्तिक्रम के अभ्यास से आठवीं भूमि को प्राप्त कर जब तक निष्पन्नक्रम को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक कल्याणमित्र की आराधना करता है। काय-वाक्-चित्तविवेक प्राप्त करने पर भी दशमी भूमि में जाकर मायोपमसमाधि को पाता है। उसके बाद आभासविशुद्धि होती है। निराभास होने पर ही युगनद्धवाहि-क्रम से बुद्धकाय का साक्षात्कार होता है और वज्रोपमसमाधि से सर्वगुणसम्पन्न होकर विचरण करता है। इसी को लंकावतारसूत्र के उद्धरण से समझाया है। मायोपमसमाधि संपन्न होने पर भी जब तक परमार्थसत्य में प्रवेश नहीं करता तब तक अवैवर्तिक नहीं होता, इसलिये जब तक आभासत्रय विशुद्धि नहीं होती तब तक विज्ञान संकल्प रहता है, जब तक विज्ञान संकल्प

रहता है तब तक क्लेशवासना प्रबन्ध रहता है, इसी से पुनर्भव होता है। सर्वचित्तरहित(शून्य) होना ही विशुद्धि कहलाता है। कम्बलपाद के शब्दों में शब्दमय(वाक्) स्थूलरूप है और चित्त सूक्ष्मरूप है, इनकी विशुद्धि ही योगियों का परमपद है।

इसप्रकार अभिसंबोधिक्रम से जिसने प्रभास्वरपद प्राप्त किया है उसी को आलोकोपलब्धि, आलोकाभास और प्रज्ञाज्ञानोदय होता है। संसार के बन्धन से मुक्त होना ही मोक्ष है। इसीको गुह्यसमाज, गुह्यसिद्धि और नागार्जुनपाद के उद्धरणों से स्पष्ट किया गया है। इसके बाद युगनद्धात्मक परिनिष्पन्नकाय के नामपर्याय गिनाये गये हैं और शूरङ्गमसमाधिसूत्र के उद्धरण देकर इसकी विशेषता बताई है।

नवम परिच्छेद बोधिसत्त्वचरितधर्मोदयाभिसंबोधिप्रपञ्चतामेलापकसंशयपरिच्छेद है।

(२२) प्रश्न- श्रुतचिन्तामय सकलक्रमतत्त्वाधिगमपरिच्छेदक गुरु द्वारा अनुज्ञाप्राप्त योगी को हेतुत्व व्यवस्था में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे भावना करनी चाहिए और कैसे चर्या का आचरण करना चाहिए?

उत्तर - जब दो सत्यों (संवृति और परमार्थ) का अद्वय हो जाता है तो हेतु-फल का, प्राप्य-प्रापक का, भाव्य-भावक का भी अद्वय हो जाता है, तब साधक, साधन और साध्य का अनुभव ही नहीं होता। कौन किसकी भावना करेगा और क्यों? फिर भी अवस्थाभेद से हेतु-फल (कारण-कार्य) लोक में देखे जाते हैं, अन्यथा अहेतुक दोष होगा। इसलिए भावक-भावना-भाव्य और साधक-साधना-साध्य रूप से व्रतचर्यादि करने पड़ते हैं। तब संवृतिसत्य साधक होता है, परमार्थ सत्य साधन होता है और अद्वयज्ञान साध्य होता है तथा हेतु-फल के अद्वय की भावना रहती है। अनिमित्तसमाधिसमापन्न योगी को “अनादिक्लेश-वासनामलों का त्याग कर अनाभोग फल की चर्या करता हूँ या नहीं करता हूँ” ऐसा न सोचते हुए लोकधर्म को छोड़कर योगचर्या करनी चाहिए।

भगवान् ने हीनाधिमुक्ति वालों के लिए चतुरार्यसत्यों का अधिगम करके विरागचर्या करने का, महायानियों के लिए अष्टविज्ञानकायादि धर्मवैराग्य का अधिगम करके भूमिपारमितादि चर्या का और गम्भीराधिमुक्तियों के लिए सत्यद्वय का अधिगम करके रागधर्मचर्या का प्रतिपादन किया है। चूंकि विशिष्ट कारण से विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार पञ्चकामोपभोग भाव को प्राप्त कर यदि अद्वयसिद्धि रूप फल की कामना करे तो सफल नहीं होगा, क्योंकि पञ्चेन्द्रियनिग्रह न होने से दुष्करव्रतचर्यादि में उसके चित्त की एकाग्रता भङ्ग हो जायगी और सर्वकामोपभोगपूर्वक चर्या करे तो सिद्धि प्राप्त कर लेगा, ऐसा गुह्यसमाज में स्पष्ट किया है। अतः योगी को रागचर्या अग्नी चाहिए।

(२३) प्रश्न- राग, द्वेष और मोह ये तीन विषय बताये हैं। इन रूपादि विषयों से क्लेश उत्पन्न होगा और चर्या में विघ्न होने से सिद्धि कैसे होगी?

उत्तर - रागादि जन्य क्लेश श्रावकादि उपलम्भदृष्टि वालों के लिए विघ्नकारक हो सकते हैं। क्योंकि उन्हें क्लेशस्वभाव का ज्ञान नहीं होता। जिन्हें क्लेशस्वभाव का परिज्ञान हो जाता है उनके लिए वे ही क्लेश बुद्धबोधि के हेतु हो जाते हैं। जैसाकि संवरतन्त्र में कहा है-

“अतः सुखं सुखेनैव सर्वबुद्धत्वमाप्यते।”

यह रागजबोधिचर्या तीन प्रकार की होती है- प्रपञ्चता, निष्प्रपञ्चता और अत्यन्त निष्प्रपञ्चता। तथागत या वज्रधर की उक्तियों में जो सर्वतथागतारल्लि का विस्तार किया गया है वही प्रपञ्चता है, निरन्तरता या व्यापी कार्यवशात् कहीं कहीं जो अरल्लि होती है वह निष्प्रपञ्चता है और सर्वसङ्ग को छोड़कर केवल ध्यान, आहार-विहार और ज्ञानमुद्रा की समापत्ति का अभ्यास करना अत्यन्त निष्प्रपञ्चता है। लकड़ी जले या पत्ती या रुई आदि कुछ भी जले अन्त में उसकी राख ही होती है, इसी प्रकार त्रिविध रागचर्या से अन्त में महावज्रधर ही प्राप्त होता है।

गुह्यसमाजतन्त्र में केवल निष्प्रपञ्चता और अत्यन्त निष्प्रपञ्चता का ही निर्देश दिया है अतः यहाँ सर्वबुद्धसमागमयोगडाकिनीजालसंवरतन्त्र के आधार पर

प्रपञ्चता का विस्तार से वर्णन किया है और चर्याविधि का क्रम बताया है, जिसमें त्रिपुर देवगृह का निर्माण, मुद्रासाधन के लिए प्रवेश, रूपविषयानुभव के लिए स्त्रीमायाकारप्रदर्शन, भक्ष्यभोज्यादि से कायवज्र को तृप्त करके स्पर्शविषय का आस्वादन, विभिन्न समाधियों द्वारा शून्यतादृष्टिनिग्रह, कुत्सित एवं मिथ्यादृष्टि-निग्रह करता हुआ साधक बुद्धनाट्य करता है। इसीक्रम में गीत-प्रतिगीत आदि में कायछोमा और वाक्छोमा का व्यवहार करता है। इसके बाद वाक्छोमा और कायछोमा का विस्तार से परिवर्तनक्रम बताया गया है। इसप्रकार लौकिक और मनोमयकाय को छोड़कर प्रसन्नचित्त से योगिनियों के साथ रमण करता हुआ अन्तर्धान होकर अष्टगुणैश्वर्यसम्पन्न बुद्धक्षेत्रों में विचरण करता है। इसके बाद जो इस चर्या में असमर्थ हैं उनके लिये श्रीसंवरतन्त्र के निर्देशों को उद्धृत किया गया है।

दशम परिच्छेद निष्प्रपञ्चचर्यामेलावणसंशयपरिच्छेद है-

(२४) प्रश्न - सप्रपञ्चचर्याविधान ज्ञात हुआ अब निष्प्रपञ्चताचर्या का निर्देश करने की कृपा करें।

उत्तर - अब गुह्यसमाजतन्त्राम्नाय के अनुसार निष्प्रपञ्चचर्याक्रम बताते हैं। प्रथम महामुद्रासाधन का क्रम दिया है जिससे साधक पिण्डग्रहानुभेदक्रम से मुद्रासहित परमार्थसत्य में प्रवेश करता है। उसके बाद लोचनादिदेवी और चतुर्ब्रह्मविहारविशुद्धि द्वारा स्वाधिष्ठानक्रम से शीघ्र परमानन्द प्राप्ति के लिये नव नाट्यरसों से क्रीडा करता है और बार-बार पञ्चतथागतस्वभाव वाले पञ्चकाम-गुणों का स्वाद लेता है। रूपादि विषयों का अनुभव करता हुआ मुद्रा के साथ सर्वभावस्वभाव प्रतिपादन के लिए एकान्त प्रदेश में अभ्यवहार करता है। वहाँ उसके लिए मुद्राबन्ध, मण्डल, कुण्ड, चैत्य, पुस्तकवाचन, शरीर को कष्ट देने वाले व्रतादि, प्रतिमाओं को प्रणाम करना, श्रावक प्रत्येकबुद्ध आदि की शरण जाना, तिथि नक्षत्रादि कालक्षेपण आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह केवल अध्यात्मरूप से ही सब संपादित करता है। यदि वह असमर्थ है तब भी उसे पञ्चगुह्यमहातत्त्वात्मक रूप से चर्या का अभ्यास करना चाहिए। आगे

विस्तार से इसका क्रम बताया है। इस प्रकार वह ज्ञानभूमि को प्राप्तकर परम महासुख का अनुभव करता है। ऐसे षट्कामावचर प्रतिक्षण परमानन्दसुख का आस्वादन करते हैं और सदा निष्पन्नावस्था में रहते हैं। अन्त में सर्वदेव-समागमतन्त्रानुसार महासुख का लक्षण बताया है।

एकादश परिच्छेद अत्यन्तनिष्प्रपञ्चचर्यामेलावण संशयपरिच्छेद है।

दशम परिच्छेद में ही वज्रगुरु ने निष्प्रपञ्च और अत्यन्तनिष्प्रपञ्चचर्याओं के वर्णन का दिग्दर्शन कर दिया था अतः यहाँ प्रश्न नहीं है। गुरु कहते हैं- अब अत्यन्तनिष्प्रपञ्चताचर्या का विधान बताते हैं। इसे ध्यानसमुच्चय भी कहा गया है। निष्प्रपञ्चसाधना के बाद इसमें प्रवेश होता है, जिसके लिए आवश्यक है कि वह पहले अनादि सांसारिक दुःखानुभवों का स्मरण करता हुआ निर्वाणसुख की आकांक्षा से सङ्ग का परित्याग करे, यहाँ तक कि राजैश्वर्य को भी दुःख ही समझे। दूसरे तिलमात्र भी किसी वस्तु का परिग्रहण न करे। तीसरे परमार्थसत्य की प्राप्ति के लिए कायजीवन से भी निरपेक्ष रहे। बाह्यमुद्रा का भी त्याग कर हृदयगत ज्ञानमुद्रासमापत्ति से शीघ्र ही महावज्रधरपद को प्राप्त करूँगा ऐसा निश्चय कर ले। साधना का क्रम यह है-

जब तक स्कन्धसमूह है तब तक विज्ञानत्रय स्वभाव प्रकृत्याभास का स्व-परभेद संसार में रहता है, प्रकृत्याभास की दूसरी प्रकृति वायु के राग विराग मध्यरागादि से दशों दिशाओं में घूमती है। रौद्रसौम्यादि १६० प्रकृतियाँ रात-दिन मन में रहकर अविद्या से निरुद्ध हो जाती हैं। पुनः जब जाग्रत होती हैं तब वायुवशात् शरीर में व्याकुलता होती है और जबतक चक्षुरादि विषय नहीं मिल जाते अनादि काल के अभ्यास से उन्हीं में भटक जाती हैं। इसलिए जन्मपरम्परा से नैरात्म्यधर्म का अभ्यास करके कुशल व्यक्ति को प्रकृत्याभास को मिलाकर परमार्थसत्य का आलम्बन करना चाहिए। इसका क्रम यह है-

स्कन्धादि सूक्ष्मधातु में प्रवेश कर जाते हैं, सूक्ष्मधातु चित्त में, चित्त चैतसिक में, और चैतसिक अविद्या में प्रवेश करके सो जाता है। उस समय विस्मृति हो जाती है और फिर विस्मृति भी नहीं रहती केवल ज्ञानस्वभाव प्रभास्वर रह जाता

है, फिर वायु भी छूट जाता है और प्रकृति चलती रहती है, नहीं तो जब तक स्वप्नान्तरादि विज्ञान नहीं चलेगा तब तक वह सोई ही रह जायेगी। जब वह प्रभास्वर को देखती है वही प्रत्यात्मवेद्य कायवाक्चित्तरहित परमार्थसत्य या अध्यात्माभिसंबोधि कहलाती है। इसी से कायमण्डलस्थ तथागतव्यूह का भेदन कर तथता में प्रवेश करावे तो शीघ्र सिद्धि मिलती है और प्रपञ्चता-निष्प्रपञ्चता की अपेक्षा अतिशीघ्र स्वरूपपरिवर्तन होता है, इसी को महासन्ध्याव्याकरणमहा-योग के उद्धरणों से स्पष्ट किया है।

इसके बाद योगी भुसुकुचर्या का आचरण करे, उसका क्रम- भु- भुक्त्वा, केवल भोजन मात्र का अनुसरण करता है, सङ्ग त्याग कर कुछ भी चिन्ता नहीं करता। सु- सुप्त्वा, अविद्योपलक्षित अंकुशाकार विज्ञान को आवृत करके विद्योपलक्षित निर्मलस्वभाव प्रभास्वर का साक्षात्कार करता है। कु- कुटिं गच्छेत्, अर्थात् केवल विष्णुमूत्रादि उत्सर्जन करे कायवेदना विषयेन्द्रिय स्वभाव को न सोचे। इस अत्यन्तनिष्प्रपञ्च चर्या में उन्मत्तव्रत का भी आचरण करना चाहिए। इस क्रम को ११ श्लोकों में समझाया गया है। इस त्रिविध चर्या को पक्ष, मास या ६ मास में अभ्यास करने वाले को महामुद्रासिद्धि के सूक्ष्मरूप लघुस्पर्शादि लक्षण दिखाई पड़ते हैं।

(२५) प्रश्न- यदि साधक सत्यद्वय का साक्षात्कार करने पर भी पूर्व-वासनावशात् कृषिवाणिज्यादि में व्यग्र होने से या सामग्री के अभाव से तन्त्रोक्त चर्या न कर सके और मर जाय तो क्या उसका पुनर्भव होगा या वह वज्रधरत्व को प्राप्त करेगा?

उत्तर - नापनेयमतः किञ्चित् प्रक्षेप्तव्यं न किञ्चन ।

द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदर्शी विमुच्यते ॥

निष्पन्नक्रम के इस वचन के अनुसार उसे भूतदर्शी होना चाहिए। भूतदर्शन से शाश्वत-उच्छेद संक्रान्ति आदि दृष्टियाँ निरुद्ध हो जाती हैं। फिर भी उसे व्यवहार की दृष्टि से निश्चर्या करनी चाहिए। ये स्कन्धादि उडकर तो परलोक में उसके पास नहीं जायेंगे, नित्यत्व दोष होगा। परलोक मृत्यु के बाद ही मिलेगा

अन्यथा अहेतुक दोष होगा। इसलिए जैसे दीपक से दूसरा दीपक जलता है, मुद्रा से दूसरी मुद्रा या ध्वनि से प्रतिध्वनि होती है ऐसे ही इसे समझना चाहिए। सुवर्णप्रभाससूत्र की- “न तो बुद्ध का परिनिर्वाण होता है और न उनके धर्म की क्षति होती है, प्राणियों के परिपाक के लिए वे परिनिर्वाण का निदर्शन करते हैं।” इस उक्ति के अनुसार शाक्यमुनि की सम्पूर्ण लीलाएँ परिनिर्वाण का ही निदर्शन करती हैं, अतः यदि तत्त्वज्ञ व्यक्ति उक्त चर्याएँ करता हुआ सम्पूर्ण दृष्टियों का त्यागकर मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो वह भी परमार्थसत्य ही है। इसीलिए कहा है उत्पत्ति संवृतिसत्य है और मृत्यु परमार्थसत्य, गुरु की कृपा से इन दोनों के अद्वय भाव का जिसे ज्ञान हो गया वह मुक्त हो जाता है। जैसे पहाड़ की चोटी से कोई अचानक गिर जाय तो वह गिरना न चाहते हुए भी गिरता ही है ऐसे ही गुरुकृपा से उनके उपदेश का अनुसरण करता हुआ यदि मुक्ति न भी चाहे तब भी मुक्त हो ही जाता है।

आत्मनिवेदन

प्रस्तुत ग्रन्थ की एकमात्र मातृका हमें उपलब्ध हुई, वह भी ५ परिच्छेद नेपाल से और ६ परिच्छेद एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता से। प्राचीन ताडपत्र पर लिखी हुई एक ही मातृका दो जगह चली गई थी। जिसके स्थान-स्थान पर ताडपत्र टूट जाने से पाठ खण्डित हो गया था। नेपाल से जो प्रतिलिपि की गई थी उसमें भी खण्डित अंश वैसा ही छोड़ दिया था, ऐसी स्थिति में किसी ग्रन्थ का संपादन करना कितना दुष्कर कार्य है इसे भुक्तभोगी ही समझ सकता है। केवल भोटानुवाद ही पूर्ति का आश्रय था। अनुवाद से मूल का उद्धार करने में ग्रन्थकार के शब्द यथावत् आ जायँ यह सर्वथा संभव नहीं है।

इसमें कई नये शब्दों का प्रयोग देखने को मिला जैसे कठिन के लिये कक्खट, शौचालय के लिये कुटि, खाद के लिये कुटसंकर आदि। ऐसे प्रयोग ग्रन्थकार ही कर सकता है अतः मेरी अल्पज्ञता के कारण इसमें कहीं त्रुटियों का होना असंभव नहीं। अतः कृपालु विज्ञजनों से निवेदन है जहाँ कोई त्रुटि मिले

उसकी सूचना देकर अनुगृहीत करें ताकि अगले संस्करण में उसे सुधारा जा सके।

इसके भोट पाठ से मिलान करने में संस्थान में मूलशास्त्र के वरिष्ठ प्राध्यापक डा० वङ्छुग दोर्जे नेगी जी का पूर्ण सहयोग रहा है इसके लिये उनका आभार प्रकट करता हूँ। इसके सम्पादन, अक्षर-योजन (कम्पोजिंग), संशोधन आदि में मेरे सहयोगी डा० बनारसी लाल, ठिनलेराम शाशनी एवं डा० कु० छेरिङ्ग डोलकर ने अथक परिश्रम किया है मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुआ साधुवाद करता हूँ।

इसमें वज्रशिष्य द्वारा पूछे गये प्रश्न ऐसे हैं जो प्रायः सभी के मन में उठ सकते हैं अतः संस्कृत न समझने वाले भी इससे ज्ञानार्जन कर सकें इसलिये वर्ण्यवस्तु के रूप में हिन्दी में इस का संक्षेप इस उपोद्धात में दे दिया है। अन्त में भगवान् तथागत व ग्रन्थकार आचार्य आर्यदेव को प्रणाम कर ग्रन्थ को विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध अनुभाग
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान
सारनाथ, वाराणसी- २२१००७

विद्वज्जनविधेयो
जनार्दनपाण्डेयः

विषयानुक्रमणी

प्रस्तावना

हिन्दी	v-vi
अंग्रेजी	vii-viii
भोट	ix-xi

उपोद्घात

xiii-xxiii

विषयानुक्रमणी

xxxiv-xxxix

प्रबोधनमेलावणसंशयपरिच्छेदः प्रथमः

१-७

ग्रन्थावतारप्रतिज्ञायां मोक्षकामैरर्थशरणैर्भूत्वा तत्त्वान्वेषणं
कर्तव्यमित्युपदेशः

१

संवृतिसत्यपरमार्थसत्ययोर्युगनद्धवाहिक्रम एव तत्त्वमिति
तत्त्वलक्षणप्रतिपादनम्

२

विकल्पाभिनिविष्टास्तत्त्वं क्रमवृत्त्या शिक्षन्ते न युगपदिति
सोदाहरणप्रतिपादनम्

४

शिक्षणस्य शूरङ्गमसूत्रोक्तक्रमनिदर्शनम्

४

शूरङ्गमसमाधिं शिक्षितुकामाय शिक्षणक्रमनिर्देशः

५

स्वचित्तधाराविशुद्धये सोपानक्रमप्रतिपादनम्

६

कायविवेकमेलावणसंशयपरिच्छेदो द्वितीयः

८-२०

स्वकायविवेकशिक्षणक्रमे कायस्य राशित्वप्रतिपादनम्

८

स्कन्धधात्वायतनानां सर्वतथागतपरमाणुघटितस्वभावनिर्देशः	८
शतकुलभेदप्रदर्शने स्कन्धस्वरूपनिरूपणं तत्र पञ्चाकारैर्भिद्य- मानतथागतानामधिष्ठानत्वप्रतिपादनं च	९
चतुर्धातूनधिकृत्य पञ्चतथागताधिष्ठानत्वप्रतिपादनम्	११
प्राणादिवायूनामेकैकस्य व्यापारनिर्देशः	१२
क्षितिगर्भादिमहाबोधिसत्त्वानां समाधिमधिकृत्य तथागताना- मधिष्ठाननिर्देशः	१३
विषयदेवतासमाधिमधिकृत्य दशवायुनामानि, तेषु प्राणादीनां स्कन्धव्यापारोद्वाहादीनामिन्द्रियव्यापारनिरूपणं तत्र तथागता- धिष्ठानत्वं च	१५
पञ्चज्ञानान्यधिकृत्य तथागताधिष्ठाननिरूपणम्	१६
शतविधकुलानां संक्षेपेण पञ्चविधत्वप्रतिपादनम्	१७
पञ्चाकाराणां त्रिविधत्वप्रतिपादनम्	१८
कुलत्रयस्य त्रिवज्राभेद्यकायवज्रत्वप्रतिपादनम्	१९
<u>वाग्विवेकमेलावणसंशयपरिच्छेदस्तृतीयः</u>	२१-३७
वाग्विवेकस्य मन्त्रतत्त्वत्वं तत्कृते वायुतत्त्वस्योद्देशपदावतारणम्	२१
उद्देशपदानां निर्देशः	२२
‘पञ्चात्मा दशसंज्ञकः’ इत्यस्य व्याख्याप्रसङ्गेन वायुनामानि	२३
वायूनां कार्यस्थाननिर्देशस्तथागताधिष्ठितिः रूपान्तरभावश्च	२४
दशवायूनामेकानेकस्वभावेन काये स्फरण-संहरणप्रकारः	२५

व्याख्यातन्त्रानुसारेण वायुतत्त्वविवेचनम्	२६
व्याख्यातन्त्रानुसारेण मन्त्रतत्त्वविवेचनम्	२७
त्र्यक्षरोत्पत्तिविवरणम्	२८
ह्रस्वस्याकारस्य समस्तवाक्प्रवृत्तौ कारणत्वनिरूपणम्	३०
चतुर्विधा वाक्प्रवृत्तिः, मणिमन्त्रौषधिप्रभावस्याचिन्त्यत्वप्रतिपादनम्	३१
अक्षरविवेचनम् अकारप्रभावश्च	३२
निष्पन्नानिष्पन्नसत्त्वधातूनां यथाभूतवाग्विशुद्धिवर्णनम्	३४
चित्तविवेकमेलावणसंशयपरिच्छेदश्चतुर्थः	३८-४८
चित्तस्वभावान्वेषणोपदेशः, विज्ञानत्रयप्रतिपादनं च	३८
विज्ञानत्रयस्य पर्यायनिर्देशः	४१
वज्रयाने विशेषेण पर्यायनिर्देशः क्रमनिर्देशश्च	४२
एकैकज्ञानोदये प्रज्ञाज्ञानस्य प्रकृतौ त्रयस्त्रिंशत्क्षणनामानि	४३
उपायज्ञानस्य प्रकृतौ चत्वारिंशत्, आलोकोपलब्धज्ञानस्य च प्रकृतौ सप्त क्षणनामानि	४४
प्रकृतीनाम् अष्टनवतिक्लेशत्वद्वाषष्टिदृष्टित्वप्रतिपादनम्	४४
विज्ञानत्रयस्य निराकारत्वात् रागविरागादिषष्ट्युत्तरशतप्रकृतित्वम्	४४
विज्ञानत्रयस्य साभासवायुवेगेन लौकिकलोकोत्तरकृत्यसम्पादकत्व- प्रतिपादनम्	४५
व्याख्यातन्त्रमाश्रित्य कर्मवादिसत्त्वानामनादिसंसारभ्रमणे दुःखानु- भवनप्रतिपादनम्	४७

कर्मन्तविभागमेलावणसंशयपरिच्छेदः पञ्चमः

४९-५४

युक्त्यागमाभ्यां कर्मविशुद्धेर्विस्तरेण प्रतिबोधनम्

४९

संवृतिसत्यमेलावणसंशयपरिच्छेदः षष्ठः

५५-६०

देवतारूपग्रहणे बुद्धानां मनोमयकायत्वप्रतिपादनम्

५५

योगतन्त्रानुसारेण वज्रसत्त्वनिष्पत्तिहेतुप्रत्ययस्य विस्तरेण प्रतिपादनम्

५६

स्वप्नजाग्रदशयोर्नानाकारत्वविषयकप्रश्नस्य समाधानम्

५८

स्वप्नद्वारेण प्रतिबिम्बोपमदेवतारूपस्य प्रत्यात्मवेद्यत्वस्य सूत्रानुसारेण प्रतिपादनम्

५८

परमार्थसत्यमेलावणसंशयपरिच्छेदः सप्तमः

६१-६७

निरौपम्यस्य परमार्थसत्यस्य गुरुमुखादेव ज्ञानं भवतीति प्रतिपादनम्

६१

गुरोस्तोषणविधानं स्तोत्रोपहारश्च

६२

अभिसंबोधिक्रमस्य द्वैविध्यं बाह्यक्रमनिर्देशश्च

६३

ध्यानालम्बनक्रमनिर्देशः परमार्थसत्यस्य नामपर्यायाश्च

६४

प्रज्ञापारमितानामपर्यायाः, योगतन्त्रोक्तं संबोधिलक्षणं च

६५

प्रज्ञाज्ञानाभिषेकक्रमः, तस्य चिरसंक्रमाशीश्च

६६

अप्रतिष्ठितनिर्वाणधातुमेलावणसंशयपरिच्छेदोऽष्टमः

६८-७५

प्रभास्वराद् व्युत्थानक्रमनिरूपणम्

६८

कथं स्वसुखमनुभवति, अवैवर्तिको भवतीति प्रश्नसमाधानम्

६९

वज्रधरस्वरूपनिरूपणम्	७०
युगनद्धात्मकपरिनिष्पन्नवज्रकायस्य नामपर्यायाः	७३
वज्रोपमसमाधेर्वैशिष्ट्यम्	७४
<u>बोधिसत्त्वचरितधर्मोदयाभिसंबोधिप्रपञ्चतामेलारवण- संशयपरिच्छेदो नवमः</u>	७६-९०
भावनाविशुद्धिनिरूपणम्	७६
चर्याविशुद्धिनिरूपणम्	७७
निष्पन्नक्रमाधिगमरहितानां दुष्करचर्यापरायणानां सत्यद्वयज्ञानेऽपि बोधिप्राप्तिर्न भवतीति प्रतिपादनम्	७८
रागादयः क्लेशस्वभावाऽपरिज्ञानादपायहेतुकाः परिज्ञानाच्च बोधिहेतुका भवन्तीति निरूपणम्	८०
रागजबोधिचर्यायास्त्रिविधत्वम्	८१
प्रपञ्चताचर्यानिरूपणम्	८२
महामुद्रासाधनप्रवेशक्रमः	८४
वाक्छोमानिर्देशः कायछोमानिर्देशश्च	८७
कृशविभवानां कृते संवरानुसारेण चर्यानिर्देशः	८९
<u>निष्प्रपञ्चचर्यामेलारवणसंशयपरिच्छेदो दशमः</u>	९१-९६
निष्प्रपञ्चचर्याप्रतिपादने महामुद्रासाधनक्रमनिर्दर्शनम्	९१
साधनमण्डलं सम्पादयितुमशक्ताय साधनक्रमनिरूपणम्	९२

रूपवज्रादीनामसंवेद्यत्वे एकैकस्पर्शवज्रया सह सम्पुटयोगेन
साधननिर्देशः

९४

अत्यन्तनिष्प्रपञ्चचर्यासंग्रहमेलावणसंशयपरिच्छेद एकादशः

९७-१०४

अत्यन्तनिष्प्रपञ्चचर्याप्रवेशे साधनाक्रमनिर्देशः

९६

परमार्थसत्यालम्बनानुक्रमनिर्देशः

९८

भुसुकुचर्याचरण-उन्मत्तचर्याचरणक्रमयोर्निर्देशः

९९

सिद्धिनिमित्तज्ञानं स्वप्ननिमित्तज्ञानं च

१०१

दृष्टसत्यश्चेत् त्रिविधचर्याऽनाचरणेऽपि कालक्रियानन्तरं

वज्रधरत्वमेव लभते न पुनर्भवमिति सिद्धान्तप्रतिपादनम्

१०२

उपसंहारः

१०३

परिशिष्टानि

उद्धृतश्लोकार्थानुक्रमणी

१०५-११३

उद्धृतगद्यानुक्रमणी

११४-११५

उद्धृतग्रन्थसूची

११६-११८

ग्रन्थकार-मत-मतान्तरसूची

११९-११९

विशिष्टशब्दानुक्रमणी

१२०-१५०

भोट-खण्डः

१५३-३६५

नापनेयमतः किञ्चित् प्रक्षेप्तव्यं न किञ्चन ।
द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदर्शी विमुच्यते ॥

न बुद्धः परिनिर्वाति न धर्मः परिहीयते ।
सत्त्वानां परिपाकाय परिनिर्वाणं निदर्शयेत् ॥

प्रथमः परिच्छेदः

ॐ नमः श्रीवज्रसत्त्वाय ।

नमत खसमनिःस्वभावशुद्धं नमताशेषमनक्षरमवाच्यम् ।

नमतानागतसर्वगं सुगतं नमत समस्ताशेषसर्वशून्यम् ॥

अत्र वज्रयाने द्विविधमन्त्रमुखचर्याचर्यैर्मन्त्रपरायणैरध्यात्मपरायणैः श्रुतिपारङ्गतैः सर्वसत्त्वानुग्रहार्थिभिः सूत्रोक्तार्थवचनविस्पष्टीकरणार्थमनेक-
शृङ्गारललितपदवाक्यलोकगाथाऽऽर्याबन्धादिनिगूढशब्दरचनाप्रबद्धैः सद्-
भावतन्त्रादुद्धृत्य बालप्रबोधनार्थं साधनाङ्गानि^१ क्रियन्ते । 'युक्तमेतदासी-
त्कृत[त्रेता]द्वापरयुगेषु लोकानामायुरारोग्यसम्पद्दानशीलचर्यादिगुणसम्प-
न्नानां शास्त्रास्र(श्र)यपरामर्शात् तत्त्वज्ञानाभिनिविष्टानां ललितपदानि गूढ-
शब्दद्वारेण तत्त्वं प्रतिपादितं तत्ते चाधिगच्छन्ति । इदानीं तु कलियुगे
लोका आयुरारोग्यसम्पद्विहीनाः शठकपटदुष्टमदमात्सर्येष्याशयाः प्रज्ञाहीना
मिथ्यादृष्टयः कुकर्माभिरतयो यावल्ललितपदादिनिगूढशब्दार्थनिश्चयेष्वशक्त-
त्वात् तत्त्वं नान्वेषयन्ति । अतो बाह्यशास्त्रपरामर्षविक्षेपात्तत्त्वमनधिगम्य
कालं कृत्वा शुभाशुभकर्मपरायणा भवन्ति । तस्मान्मोक्षकामानां न
प्रयोजनं ललितपदशृङ्गारादिवाङ्माराश्रयणम्, शब्दस्य 'कोलोपमत्वात् ।
यथोक्तं भगवता-

१. सूत्रतन्त्रकल्पोक्तार्थ - भो०.

२. गद्यबन्धादि - भो०.

३. प्रदीपवत् - इत्यधिकः - भो०.

४. न युक्तम् - भो०.

५. 'उडुपं तु प्लवः कोलः' - अ० को० १.१०.११

“अर्थप्रतिशरणेन भवितव्यं शब्दस्तु यथा तथा” इति ।

इ[द]मर्थवशं ज्ञात्वा अहं श्रीनागार्जुनपादाम्नायादुत्पत्तिक्रमानु-
पूर्वेण निष्पन्नक्रमसमाधिं प्राप्य संस्कृतासंस्कृतशिष्याणां साधारणोत्तान-
शब्दद्वारेण मन्त्रतत्त्वम्, मुद्रातत्त्वम्, आत्मतत्त्वम्, धर्मतत्त्वम्^१, देवता-
तत्त्वं च पञ्चक्रमविस्पष्टीकरणार्थं सूत्रतन्त्रकल्प^२मेलापकं वक्ष्यामि ।
“तत्त्वहीना न सिद्ध्यन्ति कल्पकोटिशतैरपि” इत्युक्तं भगवता सूत्रक-
आदि सर्वत्र देशनापाठे । यथोक्तं भगवता चतुर्देवीपरिपृच्छामहायोग-
तन्त्रे-

चतुरशीतिसाहस्रे धर्मस्कन्धे महामुनेः ।

तत्त्वं वै ये न जानन्ति सर्वे ते निष्फलाय वै ॥ इति ।

(द्र०- दो० को० व्या०, पृ० १०५, ११५, १४९; च० गी० को० व्या०, पृ० २२)

वज्रशिष्य उवाच- तत्त्वज्ञानेन विना बुद्धत्वं न स्यादित्युक्तं
भगवता, अतस्तत्त्वस्य लक्षणं नाम प्रवचनद्वारेण श्रोतुमिच्छामि । यस्मान्
महायानिका तार्किकादयो नेयार्थमाश्रित्य नानाप्रकारेण तत्त्वं कल्पयन्ति,
तेषां संग्रहार्थं भाषतु भगवान् किमेतत् तत्त्वं नाम ?

वज्रगुरुराह- यद्भूतं तत् तत्त्वम् । [शिष्य] आह- किमेतद् भगवन्
भूतं नाम ? [गुरुः] आह- यदविसंवादकं तद्भूतम् । [शिष्य] आह-
किमेतदविसंवादकं नाम ? [गुरुः] आह- यो भूतनयात्मकः समाधि-
स्तदविसंवादकम् । [शिष्य] आह- क एष भूतनयात्मकः समाधिर्नाम ?

१. धर्मतत्त्वं नास्ति - क. गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

२. नास्ति - क. गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

३. नास्ति - भो०

४. ते च सर्वे च निष्फलाः - क. गृहीतस्तु दो० को०, च० गी० को० व्याख्यातः ।

[गुरुः] आह- यत्सत्यद्वयाद्वैधीकारलक्षणं तद्भूतनयात्मकः समाधिः।
[शिष्य] आह- किमेतद् भगवन् सत्यद्वयं नाम? [गुरुः] आह- प्रथमं
संवृतिसत्यं द्वितीयं परमार्थसत्यं च। [शिष्य] आह- कथं भगवन्
सत्यद्वयस्य लक्षणम्?

वज्रगुरुराह- निर्दिष्टं भगवता वज्रोष्णीषतन्त्रे- “वज्रपाणिराह-
कथं भगवन् सर्वधर्माणामालयं परमार्थसत्यम्? भगवानाह- सर्वधर्मा
गुह्यकाधिपते स्कन्धायतनात्मका जगत्स्थावरजङ्गमास्ते हि परमार्थ-
सत्याश्रयाः, अस्थानयोगेन। परमार्थसत्यमनात्मकमनभिभूतं सर्वशून्यं न
वृद्धिर्न परिहाणिः सुविशुद्धं खसमं निर्मलस्वभावमनक्षरमवाच्यं काय-
वाक्चित्तरहितं न तदस्ति न च नास्ति न चरति न च न चरति न दूरे
नासन्ने न शून्यं नाशून्यं न मध्यमश्च, तदिदं परमार्थसत्यम्। अतस्तस्य
परमगाम्भीर्यदुरवगाहस्यानुत्पादानिरोधस्य हेतुप्रत्ययोत्पन्नं संवृतिसत्य-
प्रत्ययम्। संवृतिसत्यं तावत् स्वप्नेन्द्रजालदर्पणप्रतिबिम्बवन्मायासमाधिः
स्वलक्षणश्चतुर्ब्रह्मविहारहेतुः। ताभ्यां युगनद्धवाहिक्रमः। सोऽयं भूत-
नयात्मकः समाधिः सत्त्वोपलम्भोपगमः। समस्तमेतत् तत्त्वम्” इति।

वज्रशिष्य उवाच- अस्मद्विधाने पृथग्जना अनादिबाह्यविचित्र-
भावाभिनिवेशेन नास्तित्वैकं चानेकत्वोभयानुभयं नैवास्ति न नास्ति
नित्यानित्यस्वभाववासनाहेतुः विकल्पाभिनिवेशोऽभिनिविष्टा निष्पन्नक्रम-
समाधौ शिक्षमाणा यथाक्रमेण शिक्षन्ते, उताहो गुरूपदेशमात्रेण झटिति
प्रतिभासते तेषाम्? वज्रगुरुराह- क्रमवृत्त्या शिक्षन्ते न युगपदिति।
भगवतैव निर्दिष्टं लंकावतारसूत्रे-

“अथ खलु महामतिर्बोधिसत्त्वो महासत्त्वः पुनरपि स्वचित्त-
दृश्यधाराविशुद्ध्यर्थं भगवन्तमध्येषते स्म- कथं भगवन् स्वचित्तदृश्यधारा
विशुद्ध्यति युगपत् क्रमवृत्त्या वा? भगवानाह- क्रमवृत्त्या महामते
स्वचित्तदृश्यधारा विशुद्ध्यति न युगपत्। तद्यथा- महामते आम्रफलानि
क्रमशः पच्यन्ते न युगपत्, एवमेव महामते स्वचित्तदृश्यधारा सत्त्वानां
क्रमशो विशुद्ध्यति न युगपत्। तद्यथा- महामते कुम्भकारः क्रमशो
भाण्डानि कुरुते न युगपत्, एवमेव महामते तथागतः सर्वसत्त्वानां
स्वचित्तदृश्यधारां क्रमशो विशोधयति न युगपत्। तद्यथा- महामते
पृथिव्यां सर्वतृणगुल्मौषधिवनस्पतयः क्रमवृत्त्या विरोहन्ति न युगपत्,
एवमेव महामते तथागतः सर्वसत्त्वानां क्रमशः स्वचित्तदृश्यधारां
विशोधयति न युगपत्। तद्यथा- महामते हास्यलास्यगीतवादित्रवीणा-
“लेख्ययोगाः” क्रमशः प्रवर्तन्ते न युगपत्, एवमेव महामते तथागतः
सर्वसत्त्वानां क्रमशः स्वचित्तदृश्यधारां विशोधयति न युगपत्।” (लं० सू०,
पृ० २४-२५)

इममेवानुक्रमं शूरङ्गमसूत्रे विन्यस्तेन दर्शयन्नाह- “अथ खलु
दृढमतिर्बोधिसत्त्वो महासत्त्वो भगवन्तमेतदवोचत्- कथं शिक्षमाणो
भगवद्बोधिसत्त्वः शिक्षते इह शूरङ्गमे समाधौ सर्वशिक्षामन्यतया। एव-
मुक्ते भगवान् दृढमतिं बोधिसत्त्वं महासत्त्वमेतदवोचत् स्यात्, यथाऽपि

१. क्रमशो - क.

२. सर्व - नास्ति- मु०, भो०

३. सर्व - नास्ति- मु०, भो०

४. सर्व - नास्ति- मु०

५. चित्र - भो०.

६. योग्याः - मु०

७. शूरङ्गमसमाधिसूत्रे - भो०

नाम दृढमते इष्वस्त्रान्तेवासी इष्वस्त्रशिक्षकश्च पूर्वं गोकिलं^१ विध्यति यदा गोकिले शिक्षितो भवति तदा फलके विध्यति, यदा फलके शिक्षितो भवति तदा लक्षे विध्यति, यदा लक्षे शिक्षितो भवति तदा दण्डे विध्यति, यदा दण्डे शिक्षितो भवति तदा शतबाले विध्यति, यदा शतबाले शिक्षितो भवति तदा दशबाले विध्यति, यदा दशबाले शिक्षितो भवति तदा बाले विध्यति, यदा बाले शिक्षितो भवति तदा शब्दवेधे विध्यति, यदा शब्दवेधे शिक्षितो भवति तदा अक्षणवेधे विध्यति, यदा अक्षणवेधे शिक्षितो भवति तदा निर्यातो भवति।

इष्वस्त्रशिक्षायां स आकांक्षमाणो रात्र्यामन्धकारतमिस्रायां यस्य यस्यैव शब्दं शृणोति मनुष्यस्य वा अमनुष्यस्य वा तस्य तस्यैवान्तिके अनाभोगेनाक्षूण(क्षुण्ण) इव शरो गच्छति। शब्दवेधे स्थितो न क्वचित् शिक्षते। तत्कस्य हेतोः? पूर्वं सुशिक्षितत्वात्, तस्य तेन पूर्वावेध्याभिमुखीभवन्ति। एवमेव दृढमते इह शूरङ्गमे समाधौ प्रतिष्ठितस्य बोधिसत्त्वस्य न भूयः क्वचिद्धर्मे शिक्षितव्यं भवति। तत्कस्य हेतोः? पूर्वं सुशिक्षितत्वादेव समाधिः सर्वबोधिसत्त्वगुणधर्मोऽस्याभिमुखीभवति।”

अनेन न्यायेन वज्रयानमाश्रित्य शूरङ्गमसमाधिं शिक्षितुकामेनानेन क्रमेण शिक्षितव्यम्। तत्रायं क्रमः- प्रथमं तावद् बुद्धयानाशये शिक्षते। यदा बुद्धयाने शिक्षितो भवति तदा नवयान एकस्मृतिसमाधौ शिक्षते। यदा नवयाने संस्थितस्तदा कल्पितयोगे शिक्षते। यदा आदिकर्मिकसमाधौ प्रतिष्ठितो भवति तदा शतकुलप्रभेदेऽवतरति। यदा शतकुलक्रमेण कायविवेकं प्रजानाति तदा कायवज्रसमाधौ प्रतिष्ठितो भवति।

१. 'गोकिलं मुशले हले' इति मेदिनी।

कायविवेके स्थित्वाऽऽलिकालिद्वारेण वाग्विवेकेऽवतरति, यदा वज्रजापक्रमेण प्राणायाममधिगतो भवति तदा वाग्वज्रसमाधौ प्रतिष्ठितो भवति। वाग्विवेके स्थित्वा प्रकृत्याभासक्रमेण चित्तविवेकेऽवतरति। यदा प्रकृत्याभासं वायुवाहनप्रभेदं यथाभूतं शिक्षते तदा चित्तवज्रसमाधौ समापन्नो भवति। चित्तस्य यथाभूतपरिज्ञाने स्थित्वा द्वादशमायादृष्टान्तेन संवृतिसत्येऽवतरति। यदा मायोपमसमाधिसमापन्नो भवति तदा सर्व-बुद्धाभिषेकं प्रतिलभते। मायोपमसमाधौ स्थित्वा अष्टादशमहाशून्यताऽनु-क्रमेण परमार्थसत्येऽवतरति। यदा पिण्डग्रहानुभेदसमाधिना भूतकोटिं प्रविशति तदा सर्वक्लेशविशुद्धो भवति। यदा ज्ञानक्रमेण व्युत्थाय प्रकृति-प्रभास्वरं सत्यद्वयाद्वैधीकारेणात्मानमभिसंबुध्यति तदा निष्पन्नक्रमसमाधौ शिक्षितो भवति। निष्पन्नक्रमसमाधिसमापन्नो महायोगी भूयो न क्वचिद्धर्मं शिक्षते पूर्वं सुशिक्षितत्वात्, यथा इष्वस्त्राचार्यः शब्दवेधे स्थितो न क्वचित् शिक्षते। कस्मात्? पूर्वं सुशिक्षितत्वात्। तस्य पूर्वाभ्यासात् सुशिक्षा साक्षादामुखीभवति। एवमेव निष्पन्नक्रमसमाधौ प्रतिष्ठितोऽशैक्षो भवति, पूर्वं सुशिक्षितत्वात्। अस्य लौकिकलोकोत्तरसिद्ध्योऽनाभोगमिवामुखी-भवन्ति।

एवं निष्पन्नक्रमसमाधौ शिक्षमाणः क्रमवृत्त्या शिक्षते न युगपत्। तस्मात् कायविवेकेन विना वाग्विवेको ज्ञातुं न शक्यते। वाग्विवेक-रहितेन चित्तविवेकाधिगमः कर्तुं न पार्यते। प्रकृत्याभासाधिगमेन विना संवृतिसत्यं साक्षात्कर्तुं न पार्यते। संवृतिसत्याधिगमेन विना परमार्थसत्यं साक्षात्कर्तुं न शक्यते। परमार्थसत्याधिगमेन विना युगनद्धवाहिक्रमं

साक्षात्कर्तुं न पार्यते। भगवानपि इममर्थवशं ज्ञात्वा क्रमवृत्त्या शिक्षते न युगपदिति। क्रमवृत्त्या निष्पन्नक्रमे शिक्षिते सति युगपत् स्वचित्तदृश्यधारा विशुध्यतीति भगवतैव निर्दिष्टं लङ्कावतारसूत्रे- “तद्यथा- महामते दर्पणान्तर्गताः सर्वरूपावभासाः संदृश्यन्ते निर्विकल्पाः युगपत्, एवमेव महामते स्वचित्तदृश्यधारां युगपत् तथागतः सर्वसत्त्वानां विशोधयति निर्विकल्पां निराभासगोचराम्। तद्यथा- महामते सोमादित्यमण्डलं युगपत् सर्वरूपावभासान् किरणैः प्रकाशयतीति। एवमेव महामते तथागतः स्वचित्तदृश्यदौष्टुल्यवासनाविगतानां सत्त्वानां युगपदचिन्त्यज्ञानजिनगोचर-विषयं संदर्शयति।” (लं० सू०, पृ० २५)

अत आह-

आदिकर्मिकसन्धानं परमार्थावतारणे ।

उपायश्चैव संबुद्धैः सोपानमिव निर्मितः ॥ इति ।

(द्र०- अ० व० सं०, पृ० ३१; आ० मा०, श्लो० १७६)

पञ्चक्रमानुपूर्वेण विना निष्पन्नक्रमसमाधिरधिगन्तुं न पार्यते।

प्रबोधनमेलावणसंशयपरिच्छेदः प्रथमः ॥ १॥

*

१. सत्त्वस्य - अ० व० सं०, पृ० ३१, भो०; लोकस्य - आ० मा०, श्लो० १७६.

२. स्त्वयं - अ० व० सं०, पृ० ३१, स्त्वेष - आ० मा०, श्लो० १७६.

द्वितीयः परिच्छेदः

वज्रशिष्य उवाच - कथं भगवन् प्रथमं स्वकायविवेकं शिक्षितव्यम्?

वज्रगुरुराह - साधु साधु महासत्त्व कायविवेकं विस्तरेण ते प्रतिबोधयामि। तत्, चत्वारो धातवः शरीरमभिनिर्वर्तयन्ति। निष्पन्नस्य शरीरस्य राशयस्तावत् स्थाप्यन्ते। मांसपेशीस्त्रायुशिराधमनीमस्तलुङ्ग-अस्थिमज्ज-अन्त्र-अन्त्रगुणबुक्कहृदयजठरफुफ्फुसयकृन्मूत्रविट्-आमाशय-पक्वाशयवस्तिवसालसिकापूयरुधिरपित्तश्लेष्मसिंघाणककेशश्मश्रुनखरोम-चर्म^१शिरश्चरणनयनावयवादिसमवायो राशिः। पुनस्तत्र पञ्चस्कन्धाश्चत्वारो धातवः षडायतनानि पञ्चविषयाः पञ्चज्ञानानि राशिरित्युच्यते।

तद्यथा- धान्ययवतिलगोधूममुद्गराशय इत्युच्यन्ते, एवमेव शरीर-स्याङ्गप्रत्यङ्गान्तर्गतसमवायो राशिरित्युच्यते। धातुसमवाये प्रज्ञादृष्टिम-नोऽविद्यावासनातृष्णाक्लेशप्रबन्धः संचय इत्युच्यते। विज्ञानस्य तु संचयो राशिर्वा नोपलभ्यते, अनालयत्वात्।

यथोक्तं भद्रपालिपरिपृच्छायाम्- “अस्मिन् शरीरविज्ञानं न क्वचित् प्रतिष्ठितं भवति, न च विज्ञानादृते शरीरमुपलभ्यते। तेन हि भद्रपाले नादृष्टसत्यमिदं विज्ञानं पश्यति, न चेदं करतलामलकवद्-दर्शनमुपगच्छति” इति।

पुनरेषो स्कन्धधात्वायतनानामनादिप्राकृताहङ्कारव्यवस्थिताना-मधुना सर्वतथागतपरमाणुपरिघटितस्वभावो निर्दिश्यते।

पञ्चस्कन्धाः समासेन पञ्चबुद्धाः प्रकीर्तिताः ।
 वज्र-आयतनान्येव बोधिसत्त्वाग्रमण्डलम् ॥
 पृथिवी लोचना ख्याता अब्धातुर्मामकी स्मृता ।
 पाण्डुराख्या भवेत्तेजस्तारा वायुः प्रकीर्तिता ॥

(गु. स. १७.५०-५१)

रूपशब्दादिभिर्मन्त्री देवतां भावयेत् सदा ॥

(गु. स. ७.१४)

इत्युक्तं भगवता श्रीगुह्यसमाजमहायोगतन्त्रे ।

एते स्कन्धधात्वादयः पुनरेकैकशः पञ्चपञ्चाकारैर्भिद्यमानाः शतधा
 भवन्ति ।

कुलाः शतविधाः प्रोक्ताः संक्षेपेण तु पञ्चधा ।
 पुनस्त्रिविधतां यान्ति कायवाक्चित्तभेदतः ॥

इति श्रीगुह्येन्दुतिलके वचनात् ।

प्रथमं तावत् शतकुलभेदं दर्शयामः । तत्र रूपस्कन्धसमूहो
 वैरोचनः । स च पञ्चाकारैर्भिद्यमानः पञ्चतथागतैरधिष्ठितः । तत्र दीर्घ-
 ह्रस्वादिबाह्याध्यात्मिकोभयसंस्थानरूपं वैरोचनस्याधिष्ठानम्, आत्मपरो-
 भयप्रकाररूपं रत्नसंभवस्य, बाह्याभ्यन्तरे नीलादिपञ्चवर्णरूपममिताभस्य,
 बाह्याभ्यन्तरे चन्द्रसूर्यालोकाकाररूपममोघसिद्धेः, केवलं स्वसंवेद्यमात्रम-
 विज्ञप्तिरूपमक्षोभ्यस्याधिष्ठानमिति । उक्तः पञ्चधा रूपस्कन्धः ।

रत्नसम्भवसमाधिमधिकृत्याह- वेदनास्कन्धसमूहो रत्नसम्भवः सा
 पुनः पञ्चतथागतैरधिष्ठिता । तत्र सन्निपातपित्तोद्भववेदना अक्षोभ्यस्य,

श्लेष्मवातजा वेदना रत्नसम्भवस्य, सुखवेदना अमिताभस्य, दुःखवेदना अमोघसिद्धेः, समवेदना वैरोचनस्याधिष्ठानमित्युक्तः पञ्चधा वेदना-स्कन्धः।

अमिताभसमाधिमधिकृत्याह- संज्ञास्कन्धसमूहोऽमिताभः, इहोत्पन्नानां स्थावरजङ्गमपदार्थानां संस्कृतत्वेऽप्यपदद्विपदादिभेदेन भिन्न-त्वात् पृथक्संज्ञाऽस्ति भावानाम्, तां विज्ञानेनोपगृह्य परिच्छेदः क्रियते। तन्निमित्तं संज्ञास्कन्ध इति पृथग्व्यवस्थाप्यते। सा पुनः संज्ञा पञ्च-तथागतैरधिष्ठिता। तत्र द्विपदसंज्ञा-अक्षोभ्यस्य, चतुष्पदसंज्ञा रत्नसम्भ-वस्य, अपदसंज्ञा अमिताभस्य, बहुपदसंज्ञा अमोघसिद्धेः, अचलसंज्ञा वैरोचनस्याधिष्ठानमिति। उक्तः पञ्चधा संज्ञास्कन्धः।

अमोघसिद्धिसमाधिमधिकृत्याह- संस्कारस्कन्धसमूहोऽमोघ-सिद्धिः। स पुनः पञ्चतथागतैरधिष्ठितः। तत्र कायसंस्कारो वैरोचनस्य, वाक्संस्कारो अमिताभस्य, चित्तसंस्कारोऽक्षोभ्यस्य, 'भूर्भुवः [स्वः]-संस्कारो रत्नसम्भवस्य, मोक्षसंस्कारोऽमोघसिद्धेरधिष्ठानमिति। उक्तः पञ्चधा संस्कारस्कन्धः।

अक्षोभ्यसमाधिमधिकृत्याह- यदर्थग्रहणमर्थं परिच्छिनत्ति। अर्थावबोधस्तद् विज्ञानम्। विज्ञानारूढेन चाकारेण बाह्यार्थः प्रज्ञाप्यते। बाह्यार्थेन विज्ञानं प्रज्ञाप्यत इति। एवमन्योन्यापेक्षया ज्ञानज्ञेययोरुभय^१-सिद्धिः। तत् पुनर्विज्ञानं पञ्चधा भिद्यमानं पञ्चतथागतैरधिष्ठितमिति। तत्र विज्ञानस्कन्धसमूहोऽक्षोभ्यः, चक्षुर्विज्ञानं वैरोचनस्य, श्रोत(त्र)विज्ञानं

१. त्रिधातुः - भो०

२. 'उभय' नास्ति - क. गृहीतं तु भोटानुसारी।

रत्नसम्भवस्य । घ्राणविज्ञानममिताभस्य, जिह्वाविज्ञानममोघसिद्धेः, काय-
विज्ञानमक्षोभ्यस्याधिष्ठानमिति । उक्तः पञ्चधा विज्ञानस्कन्धः ।

“पञ्चस्कन्धाः समासेन पञ्चबुद्धाः प्रकीर्तिताः ।” (गु० स० १७.५०)

इत्यस्य सूत्रस्यार्थः ।

चतुर्धातुमधिकृत्याह- तत्र पृथिवीधातुः कतमः? यद्गुरुत्वं
'कक्खटत्वं' स च धारणकर्मा । तत्राब्धातुः कतमः? यत् प्रबन्धं स्नेहता
संग्रहकर्मा । तत्र कतमस्तेजोधातुः? यदुष्णत्वं परिपाचनत्वं शोषणकर्मा ।
तत्र कतमो वायुधातुः? यदाकुञ्चनप्रसारणमुच्छ्वासप्रश्वासलघुसमुदीरणत्वं
तद्वायुधातुः ।

एवं महायानक्रमेण चतुर्णां धातूनां स्वस्वलक्षणं व्यवस्थाप्येदानीं
प्राकृताहङ्कारापनयनार्थं वज्रयानक्रमेण पञ्चबुद्धमयः क्रियते ।

तत्र पृथिवीधातुसमूहो लोचना । स पुनः पञ्चाकारैर्विभज्यमानः
पञ्चतथागतैरधिष्ठितः, यदुत केशास्थिविट्प्लीहहृदयं वैरोचनस्य, रोमनखौ
पूयं हृदयं रत्नसंभवस्य, दन्तत्वङ्मांसहृदयममिताभस्य, स्नायुमार्म(मास)-
पार्श्वहृदयममोघसिद्धेः, मलाऽन्त्रपित्तहृदयमक्षोभ्यस्य । यथोक्तं वज्रमाले-

पञ्चहृदयमाश्रित्य पञ्चतनुविनिर्गतम् ।

पञ्चवायुसमायुक्तं पञ्चकामोपभोगकृत् ॥ इति ।

एवं पुनः पृथिवीधातुर्बाह्योऽपि पञ्चाकारेण भिद्यते चतुर्द्वीपाः
सुमेरुश्च । तत्र सुमेरुर्महावैरोचनस्य, पूर्वविदेहोऽक्षोभ्यस्य, जम्बूद्वीपो रत्न-
सम्भवस्य, अपरगोदानीयोऽमिताभस्य, उत्तरकुरुरमोघसिद्धेरधिष्ठानमिति,
उक्तः पञ्चधा पृथिवीधातुः ।

१. कठिनत्वमित्यर्थः । 'कक्खटं कठिनं क्रूरं कठोरं निष्ठुरं दृढम्' (अ० को० ३.१.७६)

मामकीसमाधिमधिकृत्याह- तत्र अब्धातुसमूहो मामकी। स पुनः पञ्चतथागतैरधिष्ठितः। श्लेष्मादिजलं वैरोचनस्याधिष्ठानम्, मूत्रमक्षोभ्यस्याधिष्ठानम्, स्वेदो रत्नसम्भवस्याधिष्ठानम्, रक्तममिताभस्याधिष्ठानम्, लालाऽमोघसिद्धेरधिष्ठानमिति।

बाह्यमपि पञ्चाकारेण दृश्यते। तत्र समुद्रोदकमक्षोभ्यस्य, नद्युदकं रत्नसम्भवस्य, स्वभ्रोदकममिताभस्य, तडागोदकममोघसिद्धेः, निर्झरोदकं वैरोचनस्याधिष्ठानमिति। उक्तः पञ्चधा अब्धातुः।

पाण्डरवासिनीसमाधिमधिकृत्याह- तेजोधातुसमूहः पाण्डरवासिनी, स पुनः पञ्चतथागतैरधिष्ठितः। शीर्षोष्णं वैरोचनस्याधिष्ठानम्, हृदयोष्णमक्षोभ्यस्य, नाभ्युष्णं रत्नसम्भवस्य, सर्वाङ्गोष्णममिताभस्य, उदरोष्णममोघसिद्धेरधिष्ठानमिति।

बाह्यमपि पञ्चाकारेण दृश्यते। तत्राहवनीयाऽग्निरक्षोभ्यस्य, पाषाणोद्भवाग्निर्वैरोचनस्य, सूर्यकान्तोद्भवाग्नी रत्नसम्भवस्य, काष्ठोद्भवाग्निरमिताभस्य, दावाग्निरमोघसिद्धेरधिष्ठानमिति। उक्तः पञ्चधा तेजोधातुः।

तारासमाधिमधिकृत्याह- तत्र वायुधातुसमूहस्तारा। स पुनः पञ्चतथागतैरधिष्ठितः। तत्र प्राणो नाम वायुर्हृदयस्थोऽक्षोभ्यस्य, अपानो गुदस्थो रत्नसम्भवस्य, उदानः कण्ठस्थोऽमिताभस्य, समानो नाभिस्थो अमोघसिद्धेः। व्यानः सर्वसन्धिषु वैरोचनस्याधिष्ठानमिति।

अथैषामेकैकस्य व्यापारमाह-

प्रक्रमणात् प्राणायामाच्चेन्द्रियद्वारैस्तन्तुभिः ।

प्रक्रमते सदा कालं प्राण इत्यभिधीयते ॥

वातमूत्रपुरीषाणां शुक्रादीनां तथैव च ।
 अपनयनादपानोऽयं योगिभिर्लक्ष्यते सदा ॥
 अशितं खादितं लेह्यं पेयं चोष्यञ्च सर्वतः ।
 समानयति यो नित्यं समान इति चोच्यते ॥
 ऊर्ध्वगमात् संहरणाद् भक्ष्यभोज्यादिभक्षणात् ।
 उदानकर्मविज्ञोऽयं ज्ञानेन सहयोगतः ॥
 व्यापनं धारणं चैव गमनागमनादिकम् ।
 सर्वसन्धिषु व्याप्तत्वाद् व्यान इत्यभिधीयते ॥

बाह्यमपि पञ्चधा दर्शयति- पूर्ववातोऽक्षोभ्यस्य, दक्षिणवातो रत्नसम्भवस्य, पश्चिमवातोऽमिताभस्य, उत्तरवातोऽमोघसिद्धेः, ऊर्ध्ववातो वैरोचनस्याधिष्ठानमिति । उक्तः पञ्चधा वायुधातुः ।

एषां चतुर्महाभूतानां यत्रैकस्तत्र चत्वारः । तस्मान्नास्त्येषामन्योन्य-
 निरपेक्षा स्वाभाविकी स्वतःसिद्धिः । आकाशं चातीन्द्रियत्वादसंस्कृत-
 त्वाच्च न महाभूतं किन्तु अवकाशदानात्सर्वभावान्तमाकाशः । अनावरण-
 कृत्यं करोतीति यावत् ।

पृथिवी लोचना ख्याता अब्धातुर्मामकी स्मृता ।
 तेजः पाण्डरा ख्याता वायुस्तारा प्रकीर्तिता ॥

(गु० सं १७.५१)

इत्यस्य सूत्रस्यार्थः ।

इदानीं क्षितिगर्भादिमहाबोधिसत्त्वानां समाधिमधिकृत्याह- तत्र
 चक्षुरायतनसमूहः क्षितिगर्भः । स पुनः पञ्चाकारैर्विभज्यमानः पञ्चतथा-
 गतैरधिष्ठितः । तत्र चक्षुर्गोलकाभ्यन्तरे द्राक्षाफलप्रमाणं चक्षुरिन्द्रियं तद-

क्षोभ्यस्य, तारकास्वभावो रत्नसंभवस्य, तिर्यगूपममिताभस्य, दृष्टिसञ्चलनममोघसिद्धेः, रूपत्रयग्रहणं वैरोचनस्याधिष्ठानमिति। उक्तं पञ्चधा चक्षुरायतनम्।

एवं श्रोता(त्रा)यतनसमूहो वज्रपाणिः। इह कर्णाभ्यन्तरे तूर्यग्रन्थ्याकृतिपरमाणुसञ्चयरूपं श्रोत्रेन्द्रियं तदक्षोभ्यस्य, कर्णस्वभावो वैरोचनस्य, कर्णच्छिद्रममिताभस्य, कर्णमूलममोघसिद्धेः शब्दत्रयग्रहणं रत्नसम्भवस्याधिष्ठानमिति। उक्तं पञ्चधा श्रोता(त्रा)यतनम्।

घ्राणायतनसमूहो० आकाशगर्भः। घ्राणान्तरेऽञ्जनशलाकाकारपरमाणुसञ्चयरूपं घ्राणेन्द्रियं तदक्षोभ्यस्य, घ्राणस्वभावो वैरोचनस्य, मध्यान्तरं रत्नसम्भवस्य, नासापुटोऽमोघसिद्धेः, गन्धत्रयग्रहणममिताभस्याधिष्ठानमिति। उक्तं पञ्चधा घ्राणायतनम्।

जिह्वायतनसमूहो लोकेश्वरः। तत्र परमाणुसञ्चयरूपमर्धचन्द्राकृतिजिह्वेन्द्रियं तदक्षोभ्यस्य, जिह्वास्वभावो वैरोचनस्य, जिह्वामूलं रत्नसंभवस्य, जिह्वाग्रममिताभस्य, रसत्रयग्रहणममोघसिद्धेरधिष्ठानमिति। उक्तं पञ्चधा जिह्वायतनम्।

कायायतनसमूहः सर्वनीवरणविष्कम्भी। तत्र समस्तकायपरमाणुसञ्चयरूपकायेन्द्रियं तद्वैरोचनस्य, अस्थिस्वभावो रत्नसम्भवस्य, मांसस्वभावोऽमिताभस्य, चर्मस्वभावोऽमोघसिद्धेः, स्पर्शत्रयग्रहणमक्षोभ्यस्याधिष्ठानमिति। उक्तं पञ्चधा कायायतनम्।

समन्त^१भद्रसमाधिमधिकृत्याह- इह शरीराभ्यन्तरे आभासत्रयविज्ञानं तन्मन इन्द्रियम्। सर्वेन्द्रियाधिपतित्वात् स्वसंवेद्यम्। बाह्यविषया-

भावो धर्मधातुं विषयीकृत्य मायाजालाभिसंबोधिक्रमेणात्मानं निष्पाद्या-
शेषगुणान्वितो बुद्धक्षेत्रं^१ संक्रामतीति । उक्तः समन्त^२भद्रसमाधिः । “वज्रा-
यतनान्येव बोधिसत्त्वानुत्तरमण्डल” इत्यस्य सूत्रस्यार्थः ।

विषयदेवतानां समाधिमधिकृत्याह- दश वायून् प्राह वज्रमुखी-
महायोगतन्त्रे- यदुत प्राणापानोदानसमानव्यानोद्वाहविवाहसंवाहनिर्वाह-
प्रवाहश्चेति । तत्र प्राणादिपञ्चवायवः पञ्चस्कन्धमाश्रित्य स्कन्धव्यापारं
कुर्वन्ति । उद्वाहादिपञ्चवायव इन्द्रियमाश्रित्येन्द्रिय^३व्यापारं कुर्वन्ति ।
तत्रोद्वाहो नाम वायुश्चक्षुरायतनमाश्रित्य पञ्चधा रूपक्रियां निष्पादयति । स
पुनरालोकाकाशमनस्कारचक्षुरिन्द्रियसामग्रीं प्रति रूपविषयो दृश्यते
तद्वैरोचनस्य, लीलाविलासशृङ्गाररूपमक्षोभ्यस्य, अनुरागणरूपं रत्नसम्भ-
वस्य, मनोज्ञामनोज्ञोपेक्षासंज्ञारूपममिताभस्य, सर्वक्रियानुष्ठानरूपममोघ-
सिद्धेरधिष्ठानमिति । उक्तः पञ्चधा रूपविषयः ।

विवाहः श्रोता(त्रा)यतनमाश्रित्य पञ्चधा शब्दक्रियां करोति । तत्र
कर्णाभ्यन्तरे शब्दः शिरःकेशशब्दश्च वैरोचनस्य, गीततन्त्रीशब्दो रत्न-
सम्भवस्य, ताल्वोष्ठवाक्शब्दोऽमिताभस्य, वनस्पतिनद्युच्छाटतालमुरजादि
वाद्यशब्दोऽमोघसिद्धेः, हूँकारशान्तरौद्रशब्दोऽक्षोभ्यस्याधिष्ठानमिति । उक्तः
पञ्चधा शब्दविषयः ।

संवाहः घ्राणमाश्रित्य पञ्चधा गन्धक्रियां करोति । तत्राशेषगन्धो
वैरोचनस्य, सर्वाङ्गगन्धो रत्नसम्भवस्य, गन्ध^३त्रयममिताभस्य, रस-

१. मञ्जुश्री- भो०

२. बाह्यव्यापार - भो०

३. गन्धत्रयग्रहणं - भो०

गन्धोऽमोघसिद्धेः। विषयगन्धो अक्षोभ्यस्याधिष्ठानमिति। उक्तः पञ्चधा गन्धविषयः।

प्रवाहो जिह्वामाश्रित्य पञ्चधा रसविषयान् पालयति। तत्र मधुर-
रसो वैरोचनस्य, कषायरसो रत्नसम्भवस्य, क्षाररसोऽमिताभस्य, कटुक-
रसोऽक्षोभ्यस्य, तिक्ताम्ललवणषड्रसभेदोऽमोघसिद्धेरधिष्ठानमिति। [उक्तः
पञ्चधा] रसविषयः।

निर्वाहो नाम वायुः कायायतनमाश्रित्य मल्लयुद्धादिबलोत्साह-
साहसस्य च पञ्चधा स्पर्शक्रियामनुपालयति। तत्र एकासनस्थः स्पर्शो
वैरोचनस्य, आलिङ्गनस्पर्शो रत्नसम्भवस्य, चुम्बनस्पर्शोऽमिताभस्य,
चूषणस्पर्शोऽमोघसिद्धेः, भगो लिङ्गसंयोगस्पर्शाद्रागविरागमध्यरागस्वभावो-
पलब्धिरक्षोभ्यस्याधिष्ठानमिति। उक्तः पञ्चधा स्पर्शविषयः। “रूपशब्दा-
दिभिर्मन्त्री देवतां भावयेत् सदा” इत्यस्य सूत्रस्यार्थः।

पञ्चज्ञानमधिकृत्याह- आदर्शो प्रतिबिम्बदर्शनमिव युगपत् सकल-
पदार्थपरिज्ञानमादर्शज्ञानं तद्वैरोचनस्य, अपदद्विपदचतुष्पदबहुपदादि बहू-
नामपि सत्त्वानां चित्तमात्रतेत्येकाकारावगमः समताज्ञानं तद्रत्नसम्भवस्य,
स्कन्धधात्वादिबाह्याध्यात्मिकपदार्थान् पृथक् पृथग् विभज्य प्रविवेच्य सर्वं
बुद्धमयमिति ज्ञात्वा सर्वधर्मान् बहव इति पद्मदलवत् प्रत्यवेक्ष्य
निराशङ्केन विहरणं प्रत्यवेक्षणाज्ञानं तदमिताभस्य, स्वपरार्थक्रियाकाय-
वाक्चित्तव्यापारनिष्पादनस्वभावं कृत्यानुष्ठानज्ञानं तदमोघसिद्धेः, काय-

वाक्चित्ता^१वरणसंशोधनं^२ कर्मक्लेशविनिर्मुक्तं शुभाशुभादिविकल्पवासना-
संशोधनं सुविशुद्धधर्मधातुज्ञानं तदक्षोभ्यस्याधिष्ठानमिति । अत्राह-

स्कन्धश्च धातुश्च तथैवेन्द्रियं^३ च पञ्चैव पञ्चैव कृतप्रभेदाः ।

तथागताधिष्ठित एकैकशः संसारकर्माणि कुतो भवन्ति ॥

(द्र०- च० गी० को०, पृ० ४६)

तथा सबाह्या विषयाश्च पञ्च एकैकशः पञ्चतथागतैश्च ।

स्वकस्वका नित्यमधिष्ठितास्ते ज्ञानत्रयं पञ्चसमाश्रितं च ॥

इति । “कुलाः शतविधाः प्रोक्ता” इत्यस्य सूत्रस्यार्थः ॥

वज्रशिष्य उवाच- शतकुलानुक्रमेण सर्वतथागतपरमाणुपरिघटित-
मूर्तिरित्यपगतः संशयः । कथं पुनः संक्षेपेण पञ्चधा भवन्ति ।

वज्रगुरुराह- चत्वारो धातवः शरीरपिण्डमभिनिर्वर्तयन्ति । धातु-
समवायाद् भौतिकाः भवन्ति । तस्माद् ये रूपस्कन्धादिभौतिकास्तथागत-
कुलीनास्ते पृथिवीधातौ संग्रहमुपयान्ति ।

एवं रत्नसम्भवकुलीनास्तेऽब्धातौ, पद्मकुलीनास्तेजोधातौ, कर्म-
कुलीना वायुधातौ, वज्रकुलीना विज्ञानधातौ संगृहीता भवन्ति । अनेन
न्यायेन स्वकायमण्डले भूतभौतिकभेदेन शतधा राशयः पुनः पञ्चगुह्य-
महातत्त्वात्मका भवन्ति । अत आह श्रीगुह्यसमाजे-

खधातुमध्यगतं चिन्तेन्मण्डलं सर्ववज्रजम् ।

संहारं च प्रकुर्वीत यदीच्छेच्छान्तवज्रधृग् ॥ इति ।

(गु० स० ८.११)

१. वतारण - क., गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

२. कर्मजन्म - क., गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

३. आयतनं च - भो०, वेन्द्रियाणि - मु०.

४. पादद्वयं नास्ति - मु०

अमुमेवार्थं द्योतयन्नाह सर्वरहस्यतन्त्रे-

पञ्चात्मकं पञ्चभिरेव भूतैर्दृष्टं नराणां नियतं शरीरम् ।
तद्भावभावैर्नियतं स्वचित्तं प्रभावयन्तः प्रभवन्ति बुद्धाः ॥ इति ।

खसमतन्त्रेऽप्याह-

पञ्चबुद्धात्मकु सर्वजगोऽयं पश्यसु चित्रकु नाटकु दिव्यम् ।
यत्र हि एकु महासुहनामा नृत्यति एकु अनेक रसेन ॥ इति ।
“संक्षेपेण तु पञ्चधा” इत्यस्य सूत्रस्यार्थः ।

वज्रशिष्य उवाच- पञ्चाकारास्तु पुनः कथं त्रिविधतां यान्ति ।

वज्रगुरुराह- रत्नसम्भवः कायवज्रेण सहाद्वयो भवति । अमोघ-
सिद्धिर्वाग्वज्रेण सहाद्वयो भवति । अक्षोभ्यः षष्ठतथागतेन सहाद्वयो
भवति । एवं शतकुलमारभ्य यावत् पञ्चकुलात्मका बुद्धबोधिसत्त्वाः
स्वकायवाक्चित्ते संग्रहं गच्छन्ति ।

यथोक्तं भगवता श्रीगुह्यसमाजमहायोगतन्त्रे- “अथ ते सर्व-
तथागताः त्रिवज्रसत्त्वाक्षरेषु स्वकायवाक्चित्तं प्रवेशयामासुः” इति ।

कायवाक्चित्तनिध्यसैः स्वभावो नोपलभ्यते ।

मन्त्रमूर्तिप्रयोगेण न बोधिर्न च भावना ॥

विचार्येदं समासेन कायवाक्चित्तलक्षणम् ।

भावयेद्विधिसंयोगं समाधिं मन्त्रकल्पितम् ॥ इति ।

(गु० सं० ६.५-६)

१. द्र० - यो० सं०, १२.११; गुह्येन्दुतिलकादुद्धृतं व० ति० टी०, पृ० १५.

२. बोधिचित्ते - मु०

श्रीसर्वबुद्धसमागमयोगडाकिनीजालसंवरमहायोगतन्त्रेऽपीममर्थं
द्योतयन् आह-

न योगः प्रतिबिम्बेषु निषिक्तादिषु जायते ।

बोधिचित्तमहायोगयोगिनस्तेन देवताः ॥

(द्र०- ज्ञा० सि०, पृ० १४४)

^१आत्मा वै सर्वबुद्धत्वं सत्त्वसौरित्वमेव च ।

स्वाधिदैवद्य(त)योगेन तस्मादात्मैव साधयेत् ॥ इति ।

(द्र०- त० सि०, पृ० ६)

“पुनस्त्रिविधतां यान्ति कायवाक्चित्तयोगतः ।” इत्यस्य सूत्रस्यार्थः ।

वज्रशिष्य उवाच- ^१सर्वकुलात्मकाः बुद्धबोधिसत्त्वाः स्वकाय-
वाक्चित्तेन सङ्गृहीता इत्यपगतः संशयः । कुलत्रयं पुनः कथं त्रिवज्रा-
भेद्यात्मकः कायवज्रो भवति व्यूहि(ब्रूहि) भगवन् वज्रगुरुः शास्ता ।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व सामाजिकानां हितार्थाय काय-
विवेकस्य पर्यन्तं परिपृच्छसि । तस्मात् शृण्वहं ते कायवाक्चित्तस्यान्यो-
न्यहेतुकत्वं प्रतिपाद्य कायवज्रसमाधौ प्रतिष्ठापयामि ।

^३मन्त्रनिध्यप्तिकायेन वाचा मनसि चोदितः ।

साधयेत् प्रवरां सिद्धिं मनःसन्तोषणप्रियाम् ॥

(गु० स० ६.३)

इत्युक्तं भगवता श्रीगुह्यसमाजे । अस्यायमभिप्रायः - तत्र काय-
वज्रधरे सति ताल्वौष्ठपुटे जिह्वासामग्रीं प्राप्य वाग्वज्रस्य प्रवृत्तिर्भवति ।

१. परमाद्यतन्त्रादुद्धृतं त० सि०, पृ० ११

२. सर्वकल्पात्मकाः - भो०

३. अर्थ - भो०

तत्र चित्तवज्रः प्रेरको भवति। एवं त्रिवज्रसमवायान्मनोह्लादनकरीं सिद्धिं सम्पादयेदित्यर्थः।

एवं कायवाक्चित्ताविनाभावलक्षणं निरूप्य इदानीं त्रिवज्राभेद्य-
लक्षणं व्यवस्थाप्यते।

“उत्पादयन्तु भवन्तश्चित्तं कायाकारेण कायं चित्ताकारेण
चित्तं वाक्प्रव्याहारेण” (गु० स०, पृ० ८) इत्युक्तं श्रीगुह्यसमाजे। प्रकृति-
सिद्धोऽहमित्यात्मना दाढर्यमुत्पाद्य त्रिवज्राभेद्यात्मानं महावज्रधरमधि-
मुञ्चेदिति अधिष्ठानयोग इत्युच्यते।

कायविवेकमेलारवणसंशयपरिच्छेदो द्वितीयः॥ २॥

*

तृतीयः परिच्छेदः

वज्रशिष्य उवाच- कायविवेकशिक्षयापगतः संशयः। कथं भगवन् वाग्विवेकं शिक्षितव्यं कथं प्रतिपत्तव्यं ब्रूहि भगवन् वज्रगुरुः शास्ता।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व स्कन्धधात्वायतनाद्यनन्तरोक्त-कायविवेकस्तत्र देवताविन्यासश्च सर्वेषां साधारणम्, स्थूलयोगत्वात्। वाग्विवेकस्तु यो हि ज्ञानमतिसूक्ष्मं महायानिकानामविषयः। वज्रयानिकानामप्युत्पत्तिक्रमचारिणामगोचरः, सूक्ष्मयोगत्वात्। तस्माद्यत्नतः शृण्वहं ते विस्तरेण व्याख्यातन्त्रानुसारेण वाग्वज्रसमाधिं प्रतिबोधयामि।

तत्र “कुलाः शतविधाः प्रोक्ताः” इत्यादि पूर्वोक्तसूत्रं कायवाक्चित्तविवेकस्यापि साधारणम्। तत्र वाग्विवेको नाम मन्त्रतत्त्वम्। तच्च वायुतत्त्वानुपूर्वेण विना न ज्ञायते। वायुतत्त्वं नाम प्राणायामः। अतो वायुतत्त्वस्योद्देशपदं श्रीगुह्यसमाजादवतार्यते-

पञ्चवर्णं महारत्नं सर्षपस्थूलमात्रकम् ।

नासिकाग्रे प्रयत्नेन भावयेद्योगतः सदा ॥ इति।

(गु० स० ३.१२)

इदं वज्रपदं नेयनीतार्थभेदेन द्विविधं देवतायोगस्यापि युज्यते। तत्रोत्पत्तिक्रमभावको नासाग्रे सर्षपफलप्रमाणं स्वदेवताचिह्नं स्वचित्तदृढीकरणार्थं भावयेदिति सूक्ष्मयोगव्यपदेशः।

अनेनैव निष्पन्नक्रमसमाधिसमागतानां सूक्ष्मयोगमाह- आलि-
कालिभिः स्त्रीपुत्रपुंसकरूपेण त्र्यक्षरं निष्पाद्य, अक्षरत्रयमपि प्रवेश्य
स्थितिव्युत्थाने नियोज्य चतुर्मण्डलक्रमेण प्राणाया[मा]त्मकं वज्रजापं

कुर्यादिति । इममर्थं द्योतयन्नाह-

पञ्चज्ञानमयं श्वासं पञ्चभूतस्वभावकम् ॥

निश्चार्य पद्मनासाग्रे पिण्डरूपेण कल्पयेत् ।

पञ्चवर्णं महारत्नं प्राणायाममिति स्मृतम् ॥

(गु० स० ३.१२)

इत्युक्तं समाजोत्तरे ।

एषामुद्देशपदानां निर्देशमाह- संध्याव्याकरणमहाव्याख्यातन्त्रे-

अथ भगवान् महावज्री वज्रजापार्थभाषिणम् ।

प्रत्युवाच ततः सम्यक्प्रणम्यैकं जगद्गुरुः ॥

लौकिकागममेवेदं बोधिचित्तं प्रकाशितम् ।

लोकोत्तरं कथं नाम प्रतिपत्स्यन्त्यागामिकाः ॥

सर्वदृष्टिप्रहाणाय त्वया धर्मो हि देशितः ।

तत् कथं बोधिचित्तं तु सा दृष्टिः सुदृढीकृता ॥

उक्तमर्थं न बुध्यन्ति संध्यायवाक्यमोहिताः ।

यथारुतं ते गृह्णन्ति तथैव हि पचन्ति च ॥

अथ भगवान् विश्वो वज्रपाणिं वदेत् ततः ।

साधु साधु च गुह्येश व्याकृताऽऽगामिका त्वया ॥

बोधिचित्तं भवेद्वायुरम्बरे च व्यवस्थितः ।

प्राणभूतश्च सत्त्वानां पञ्चात्मा दशसंज्ञकः ॥

प्रतीत्यद्वादशाङ्गाख्यं स्वभावात् त्रितयं भवेत् ।

सर्वेन्द्रियप्रधानेदं वाय्वाख्यं बोधिचित्तकम् ॥

अव्यक्तं सूक्ष्ममित्येवं व्यक्तमित्युच्यते सदा ।
 तदाश्रयात्तु कर्माणि कुर्याद्विषयादिकं जनः ॥
 शान्तिकं पौष्टिकं चैव वश्याभिचारकं तथा ।
 बोधिचित्तात्तु तत्सर्वं त्रितत्त्वनिलयाश्रया[त्] ॥
 यावद्भालोकसंकेताः कल्पिता विविधास्तथा ।
 भवन्ति बोधिचित्तात्तु विकल्पा वायुतः सदा ॥
 सुखदुःखादिको धर्मो बीजादेव विधीयते ।
 बोधिचित्तस्वभावोऽसौ स्कन्धाद्यद्वयकोपमः ॥
 प्रज्ञोपायैकयोगेन बोधिचित्तं जगद् भवेत् ।
 स्वयं समुच्चरेत्स्वामी ध्यानाध्ययनवर्जितः ॥
 दिवारात्रिविभागेन चन्द्रसूर्यप्रयोगतः ।
 निश्वासो [हि] जगद्व्यापी बोधिचित्तैकमारुतः ॥

शुभाशुभफलं त्यक्त्वा भवत्येव नभोपमः ॥ इति ।

वज्रशिष्य उवाच- “वायुः पञ्चात्मा दशसंज्ञकः” इत्युक्तम् ।
 अनुकम्पामुपादाय ब्रूहि भगवन्नेकैकस्य वायोः संज्ञान्तरम् ।

वज्रगुरुराह- अनन्तरोक्तं व्याख्यातन्त्रेणैव निर्दिष्टं तद् दर्शयामः ।
 अथ तथागताः सर्वबोधिसत्त्वाश्चैव च प्रविश्य तोषणार्थाय तथागता-
 धिपतेः ।

प्राणापानसमानाख्यानुदानव्यानसंज्ञकान् ।
 नागकूर्मकृकरांश्च देवदत्तधनञ्जयान् ॥

कृत्वैतदात्मनो बिम्बं स्त्रीतत्त्वं निर्माय ते पुनः ॥ इति ।

एते दशवायवः श्रीसर्वबुद्धसमागमयोगडाकिनीजालसंवरनये
येन येन रुतेन उक्तास्तांस्तानप्याह-

कोटाक्षः कोटवः कोटाः कोटाभश्च कोटीरकः ।

कोलाक्षः कोलवः कोलः कोलाभश्च कलिस्तथा ॥

एतानि दश नामानि । वज्रमुखीमहायोगतन्त्रेऽपि यथारुतार्थेन
दशवायून् प्राह- “प्राणापानोदानसमानव्यानोद्वाहविवाहसंवाहप्रवाहनिर्वाहा-
श्चेति ।”

वज्रशिष्य उवाच- प्राणादिदशवायवोऽस्मिन्काये कुत्र प्रतिवसन्ति,
किं कुर्वन्ति च ब्रूहि भगवन् वज्रगुरुः शास्ता ।

वज्रगुरुराह- पञ्चवायवः कायविभागे स्थित्वा कायव्यापारं
कुर्वन्ति । पञ्चवायवश्चक्षुराद्यायतने स्थित्वा इन्द्रियव्यापारं कुर्वन्ति । तत्र
प्राणो हृदयस्थोऽक्षोभ्यस्तथागतः । अपानो गुदस्थो रत्नसम्भवस्तथागतः ।
उदानः कण्ठस्थोऽमिताभस्तथागतः । समानो नाभिस्थोऽमोघसिद्धि-
स्तथागतः । व्यानः सर्वसन्धिस्थो वैरोचनस्तथागतः, इति । उद्वाहो रूपम्,
विवाहः शब्दः, संवाहो गन्धः, प्रवाहो रसः, निर्वाहः स्पर्शश्चेति ।

एते दशवायवः पुनरुच्छ्वासप्रश्वासा भवन्ति । ते च पुनर्वायव्यादि-
चतुर्मण्डलात्मका भवन्ति । ते च पुनश्चतुर्देव्यात्मका भवन्ति । ते च पुनः
पञ्चभूतात्मका भवन्ति । ते च पुनरादर्शादिपञ्चज्ञानात्मका भवन्ति । ते च
पुनः सितादिपञ्चरश्म्यात्मका भवन्ति । ते च पुनः पञ्चतथागतात्मका

भवन्ति । ते च पुनस्त्र्यक्षराधारा भूत्वा प्रवेशस्थितिव्युत्थानक्रमेण वज्र-
जापं कारयन्ति । ते च पुनर्वायवोऽकारस्याधारा भूत्वा अशेषवाक्प्रव्या-
हारं कारयन्ति । ते च पुनरनाहतं व्याप्य निःस्वभावा भवन्ति ।

वज्रशिष्य उवाच- कथं भगवन्नेते दशवायव एकानेकस्वभावेन
दिवारात्रौ स्वकाये स्फुरणसंहरणं कुर्वन्ति । ब्रूहि भगवन् वज्रगुरुः शास्ता ।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व श्रीतत्त्वसंग्रहादौ मूलतन्त्रे
चोत्तरतन्त्रे च वायुतत्त्वं न विस्पष्टेनोक्तम्, सन्ध्यायभाषितत्वात् ।
व्याख्यातन्त्रे तु यथारुतेन भाषितं तदवतार्यते-

नासिकाच्छिद्रसंभूतः पञ्चबुद्धकुलस्थितः ।

पञ्चवायूर्ध्वसञ्चारो देहे चरति नित्यशः ॥

संवृतिघ्राणसञ्चाराद् द्वारात्तस्य विनिसृताः ।

वामदक्षिणद्वन्द्वाश्च स्तब्धश्चैते चतुर्विधाः ॥

दक्षिणात् प्रसरो धातुर्हुतभुङ्मण्डलञ्च वै ।

रक्तवर्णमिदं वक्त्रं पद्मनाथस्य सञ्चरेत् ॥

वामाञ्च प्रसरो धातुर्वायुमण्डलनिःसृतः ।

हरितः श्यामसंकाशः कर्मनाथस्य सञ्चरेत् ॥

द्वन्द्वस्य प्रसरो धातुः कनकवर्णस्य सन्निभः ।

माहेन्द्रमण्डलञ्चैव रत्ननाथस्य सञ्चरेत् ॥

स्तब्धो न प्रसरो धातुः क्षणाद्वारुणमण्डलः ।

शुद्धस्फटिकसंकाशं वज्रनाथस्य सञ्चरेत् ॥

सर्वधातुं समुद्धृत्य ह्याधाराधेयधारितः ।
 वैरोचनमहाकायो मरणान्ते विनिश्चरेत् ॥
 चतुर्मण्डलमेतद्धि जपेत्रित्यं समाहितः ।
 अहोरात्रं सदा जापो मन्त्रिणां जपसंक्ष(ख्य)या ॥

इत्युक्तं भगवता वज्रमालायोगतन्त्रे । अस्यायममर्थः- वज्रपद्मयो-
 नासिकाभ्यां रश्मिं विनिश्चरेत् । ऊर्ध्वगतः संवृतिनासाग्राद्वामदक्षिणद्वन्द्व-
 स्तब्धक्रमेण निश्चरति ।

तत्रायं क्रमः- वामघ्राणाद्विनिर्गतो वायुरमोघसिद्धिस्तथागतः ।
 वायुस्वभावो वायव्यमण्डलं हरितश्यामरश्मिस्वरूपमिति । दक्षिणघ्राणात्
 संचरितो वायुरमिताभस्तथागतः । तेजःस्वभावोऽग्निमण्डलरक्तरश्मिस्व-
 भावः । द्वन्द्वाद् घ्राणाद्विनिर्गतो वायू रत्नसम्भवो माहेन्द्रमण्डलं पीतरश्मि-
 स्वभावम् । स्तब्धो मन्दप्रचारो वायुरक्षोभ्यस्तथागतः । वारुणमण्डलं
 श्वेतरश्मिस्वभावम् । चत्वारि धातुमण्डलानि व्यानो व्याप्नो वायुर्न निश्चरति
 रश्मिः श्रीवैरोचनस्तथागतः खसमस्वभावः । किन्तु एकैको रश्मिर्विनि-
 श्चरेत् पञ्चपञ्चरश्मिर्निश्चरति । एकेन धातुमण्डलेन चत्वारो धातवो व्याप्ता
 इति । एकैकस्मिन्नपि मण्डले त्र्यक्षरमन्त्राधिपतिः प्रवेशादिक्रमेण स्वयमेव
 सततं जपेदिति । संक्षेपतो वायुतत्त्व उक्तः ।

वज्रशिष्य उवाच - गुरुपादप्रसादाद्वायुतत्त्वागमाधिगमाभ्यां सुशि-
 क्षितोऽहमधुना मन्त्रतत्त्वस्य लक्षणं ज्ञातुमिच्छामि । अनुकम्पामुपादाय
 निर्दिशतु भगवान् वज्रगुरुः शास्ता ।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व मन्त्रतत्त्वं नाम तत्त्वसंग्रहादौ
 मूलतन्त्रे चोत्तरतन्त्रे च केवलं मन्त्रमात्रमुदीरितं मन्त्रोद्धारो न प्रदर्शितः ।
 व्याख्यातन्त्रे तु मन्त्रोद्धारो मन्त्रसंकेतो मन्त्रार्थो मन्त्रतत्त्वं च भगवता

सद्भावेन विवृतम्। अतो व्याख्यातन्त्रमनधिगता बाह्यमन्त्रपरायणा न प्रजानन्ति। तस्माद्यत्नतः शृणु व्याख्यातन्त्रानुसारेण मन्त्रतत्त्वं ते प्रतिबोधयामि। तत्र(त्रे)मेऽर्चादिमन्त्रा आलिकालिसमुद्भवास्तेषां तत्त्वमनाहतोद्भवं त्र्यक्षरम्। यस्मात् सर्वमन्त्राः स्त्रीपुन्नपुंसकस्वभावा यथालब्धोपदेशेन त्र्यक्षरे प्रविशन्ति। तेन त्र्यक्षरः सर्वमन्त्राधिपतिः। ते च पुनरेकैकोऽनाहतेन सह त्रिभिस्त्रिभिरक्षरैर्निष्पन्नाः। अधुनाऽक्षरत्रयस्य व्यापारान्(रा) निर्दिश्यन्ते। तत्र तावत् त्रिसंयोगाद् देवतामूर्तिं निष्पादयति।

स एव प्रवेशस्थितिव्युत्थानक्रमेण देहमहर्निशं धारयति। स एवालिकालिभिः सह द्वयेन्द्रियसमापत्ति[का]लेऽधोमुखो भूत्वा गुह्यनासिकाच्छिद्राच्छुक्ररूपेण विनिर्गत्य सत्त्वधातूनुत्पादयति। स एव प्राणायामेन सह पुनरूर्ध्वं गन्धेन्द्रियद्वारं प्रबोध्य संवृतिघ्राणद्वाराद्वामदक्षिणादिक्रमेण निर्गत्यानाभोगेन वज्रजापं कृत्वा पूर्वकर्मावरणं विशोधयति। स एवाहोरात्रक्रमेण जपसंख्यामुपलभ्य वारुण्यादिमण्डलोदये सितादिवर्णमाश्रित्य शान्तिकादिसर्वकर्माणि करोति। स एवाक्षररूपेण परिकल्पिते नाभिस्पन्दितजिह्वाग्रेण 'कृत्येत्यादिवाग्जापलक्षणेन जपं कृत्वा बाह्यवर्णादिक्रियामाश्रित्य शान्तिकादिसर्वकर्माणि करोति। स एव त्र्यक्षरशोधनबोधनज्वलनक्रमेणाऽऽहारं विशोध्य निरामयं करोति। एवं कृते वरावस्थायां सर्वं कृत्वा पर्यन्तेऽनाहते प्रविश्य पुनरपि प्राकृतदेहमाश्रित्य तथैव सर्वं करोति।

इदानीं त्र्यक्षरोत्पत्तिमाह भगवान् संध्याव्याकरणमहायोगतन्त्रे-

१. कृत्येत्यादि - नास्ति - क. ; गृहीतस्तु भोटानुसारी।

२. कायाव - भो०

एकादिर्नवमध्ये तु दशभिर्यो न बध्यते ।
 तमबद्धं विजानीयात् स वेत्ति परमं पदम् ॥
 स्वरव्यञ्जनवर्णाश्च नवसंख्यानुवर्तिनः ।
 अबद्धान्योन्यसंयोगा यो वेत्ति स जगद्गुरुः ॥
 यो बुद्धा(द्ध्वा)वाञ्छयेत् सिद्धिं विमुक्तिफलसम्पदम् ।
 स तदेव समाप्नोति अरूपो रूपवर्जितम् ॥
 भूतान्तेन समायुक्तं कलादिषोडशे स्थितम् ।
 पञ्चपञ्चकसंयुक्तं चतुस्त्रयनियोजितम् ॥
 सानुस्वारं सदीर्घं च गुणसंयोगलोपवत् ।
 ह्रस्वं समस्तवाक्यं स्यान्न चानेकं न चैककम् ॥
 यकारार्थेन यत्किञ्चित् कर्तव्यं सिद्धिमिच्छता ।
 रेफादित्रितयेनैव जगत्कार्यं प्रवर्तते ॥
 ये वर्णाः पृष्ठतः प्रोक्ता अभिमुखाश्च ये पुनः ।
 स्त्रीपुत्रपुंसकास्ते च धात्वादिपरिकल्पिताः ॥
 अध ऊर्ध्वसमायुक्ता ज्ञात्वा बुद्ध्या नियोजिताः ।
 षड्भिरुक्तं चतुस्त्रै(स्यै)कान्निःस्वभावैकभावजाम् ॥
 त्रा(त्र्या)द्याद्यर्थे समायोज(ज्य) त्र्यध्वज्ञानं तु जायते ।
 स्वप्नेन्द्रजालवद्विध्वा कुर्याज्जगत् त्रिधातुके ॥

प्रत्याहारमिदं मन्त्रं निःस्वभावस्वभावजम् ।
 ततः परिणतं रूपं यद् दैवतोपलम्भकम् ॥
 सांकेतिकं त्रितत्त्वस्थं प्रकृतिजापलक्षणम् ।
 अनाख्येयमनुश्चार्य बोधिचित्तमिदं परम् ॥
 तदेव त्रितयैकं स्यादनिर्गममनागमम् ।
 अनिरोधः प्रशान्तश्च शाश्वतोच्छेदवर्जितम् ॥
 त्र्यध्वविदाऽकृतसंकल्पमाकाशाभेदलक्षणम् ।
 पारमार्थिकमेवेदं प्रत्यात्मवेद्यलक्षणम् ॥
 सर्वास्वपि क्रियाश्चै(स्वे)व निषद्यादिषु योगवित् ।
 अनाख्येयमनुश्चार्य त्र्यध्वातीतं जपेत् सदा ॥
 पाण्डरादि जपः(पाः) प्रोक्ताः पञ्चविंशच्छतद्वयम् ।
 चतुर्भिर्गुणितं सम्यक् चतुर्योगं शतं नव ॥
 नवशतं तु यद् दृष्टं चतुर्विंशतिपरिक्रमैः ।
 प्रत्युत्पादाद् भवेत्तत्तु द्वययुतं शतषोडशम् ॥
 तदित्थं गुह्यसन्ध्यायां सूक्ष्मयोगं प्रकाशितम् ।
 ध्यानाध्ययनवीतं तु तथापि जप उच्यते ॥

इत्यध्यात्ममैत्रतत्त्वमित्युच्यते ।

वज्रशिष्य उवाच - आध्यात्मिकवागक्षरप्रवृत्तिकारणेऽपगतः संशयः। अपि च “ह्रस्वं समस्तं वाक्यं स्याद्” इत्युक्तं भगवता तत् कथं ह्रस्व-अकारः समस्तवाक्प्रवृत्तेः कारणं भवति।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व! इह प्रवचनिका व्याकरणं पुरस्कृत(त्य) केवलशब्दार्थमात्रमनुस्मरन्ति, न तु पुनरक्षरमभिलापश्च कुत्र कस्मात् कथं प्रवर्तत इति यथाभूताक्षरतत्त्वं न प्रजानन्ति, बुद्ध-गोचरत्वात्। शृणु देशनानुसारेण ते प्रतिबोधयामि। शब्दस्तावदालि-कालिमयः। आलीत्यकारादिषोडशस्वराः। कालीति ककारादिवर्णास्त्रय-स्त्रिंशत्। कथं षोडशस्वरसंयुक्तम् एकोनपञ्चाशल्लिपिकं सर्वमस्तव्यस्त-समस्तस्वरव्यञ्जनबिन्दुविसर्गसंहिताधातुविभक्तिसमासपदविग्रहस्त्रिलिङ्गति-डन्तकृत्तद्धितप्रत्ययादिभिर्भाष्यपर्यन्तं व्याकरणमिति नामसङ्केतकेन परि-भाष[मा]णेन ज्ञायते। अतस्तस्य पदवाक्यच्छन्दोवृत्तिश्लोकगाथादण्डका-दिभिश्चतुरशीतिसहस्रधर्मस्कन्धसूत्रान्ततन्त्रकल्पत्रिपिटककाव्यनाटकादयो लौकिकलोकोत्तरशास्त्राणि सम्भाव्यन्ते। शास्त्रमाश्रित्य सर्वसिद्ध्यः सम्पद्यन्ते।

यथोक्तं भगवता लङ्कावतारसूत्रे- “तद्यथा महामते कश्चिदेव पुरुषः प्रदीपं गृह्य धनमन्वेषयति। एवमेव महामते वाग्विकल्परुतप्रदीपेन बोधिसत्त्वा महासत्त्वा वाग्विकल्परहितां स्वप्रत्ययात्मार्थगतिमनुप्रवि-शन्तीति।” (लं० सू०, पृ० ६३)

किन्तु तेषां पदवाक्यादिगतवर्णविशेषाणां विज्ञानभूतोऽयमकारः।

१. लौकिक - नास्ति - भो०

२. आर्य - मु०, नास्ति- क. ; गृहीतस्तु भोटानुसारी।

यस्मादकारस्वरवियुक्तानि सन्ति ककारादयो वर्णा फलं तत्त्वान्न भवन्ति वाच्याः । यथोक्तं भगवता नामसङ्गीतिकायाम्-

अकारः सर्ववर्णाग्र्यो महार्थः परमाक्षरः ।

महाप्राणो ह्यनुत्पादो वागुदाहारवर्जितः ।

सर्वाभिलापहेत्वग्र्यः सर्ववाक्सुप्रभास्वरः ॥ इति ।

(ना० सं० ४.१-२)

तेनोक्तं भगवता सकलध्यानमुखबीजपदम् । “अकारो मुखं सर्वधर्माणामाद्यनुत्पन्नत्वाद्” इति । सहजाक्षरं तु पुनरुच्यते ।

वज्रमण्डालङ्कारतन्त्रेऽप्यकारं द्योतयन्नाह-

ज्वलन्तं दीपसदृशं हृदि मध्यमनाहतम् ।

अक्षरं परमं सूक्ष्मम् अकारं परमं प्रभुम् ॥ इति ।

(ना० सं० टी०, पृ० २०)

एवं सर्वतथागता अकारान्वयमकारहेतुभूतमकारनिर्जातमुच्चरित-
प्रध्वंसिस्वभावं वाग्विकल्पलक्षणं यथाभूतं ज्ञात्वा शब्दापशब्दनिरपेक्षं
सर्वाशयानुभेदेन विनेयजनेभ्यो धर्मं देशयन्तीति ।

अत एवोक्तं भगवता लङ्कावतारसूत्रे- “अर्थप्रतिशरणेन महामते
बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन भवितव्यं न व्यञ्जनप्रतिशरणेन । व्यञ्जनानुसारी
महामते कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा स्वमात्मानं च नाशयति परमार्थं^३ परं
नावबोधयति । तद्यथा- महामते अङ्गुल्या कश्चित् कस्यचित् किञ्चिद्

१. द्र० - हे० त० १.२.१; च० गी० को०, पृ० १३५.

२. महार्थ - मु०

३. परार्थाश्च - मु०

दर्शयेत्। स चाप्यङ्गुल्याग्रमेव प्रतिसरेद् वीक्षितुम्। एवमेव महामते बालजातीया इव बालपृथग्जनवर्गा यथारुताङ्गुल्यग्राभिनिवेशाभिनिविष्टानामेवंकारं करिष्यन्ति। न यथारुता अङ्गुल्यग्रा^१ हित्वा परमार्थमन्वेषयन्ति। तस्मादर्थकामेन ते सेवनीयाः। अतो विपरीता यथारुतार्थाभिनिविष्टास्ते वर्जनीया 'अर्थान्वेषिणेति।' (पृ० ७९-८०)

वाक्प्रवृत्तिरपि चतुर्विधेत्युक्तं भगवताऽत्रैव सूत्रे- "चतुर्विधं महामते वाग्विकल्पलक्षणं भवति। यदुत लक्षणवाक्, स्वप्नवाक्, दौष्टुल्य^२ विकल्पाभिनिवेशवाक्, अनादिकालविकल्पवाक्।

तत्र महामते लक्षणवाक् स्वविकल्परूपनिमित्ताभिनिवेशात् प्रवर्तते। स्वप्नवाक् पुनर्महामते पूर्वानुभूतविषयानुस्मरणात् प्रतिनिबद्धविषयाभावाच्च प्रवर्तते। दौष्टुल्यविकल्पाभिनिवेशवाक् पुनर्महामते सत्त्वपूर्वकृतकर्मानुस्मरणात् प्रवर्तते। अनादिकालविकल्पवाक् पुनर्महामते अनादिकालप्रपञ्चाभिनिवेशदौष्टुल्यस्वबीजवासनातः प्रवर्तते। एतद्धि महामते चतुर्विधवाग्विकल्पलक्षणमिति।" (लं० सू०, पृ० ३६)

अनेन न्यायन शब्दो अकारोद्भवत्वादक्षरः। क्षरं विनाशोऽक्षरमविनाशः। ^३खसमस्वभावं यच्छब्दद्वारेण प्रतिपाद्यते ^४निष्पन्नक्रमं तदप्यकृतकमनादिनिधनस्वभावमिति। यथोक्तमेकनयनिर्देशसूत्रे-

धर्मा इमे शब्दरुतेन व्याकृता
धर्मश्च शब्दश्च हि नात्र लभ्यते ।

१. नत्त्वान्वे - मु०

२. नास्ति - क. गृहीतस्तु भुद्रितानुसारी।

३. असिद्ध - भो०

४. नास्ति - भो०

न चैकतां चाप्यवतीर्य धर्मता-

मनुत्तरां क्षान्तिवरां स्पृशिष्यते ॥ इति ।

(द्र०- सु० सं० १, पृ० ३९९)

यथोक्तं वैरोचनाभिसम्बोधिचर्यातन्त्रे- “अपि तु गुह्यकाधिपते मन्त्राणां लक्षणं सर्वबुद्धैर्न कृतं न कारितं नानुमोदितम् । तत् कस्य हेतोः ? एषां धर्माणां धर्मता यदुत उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथागतानां स्थितैवैषां धर्माणां धर्मता यदुत मन्त्राणां मन्त्रधर्मता । तद् गुह्यकाधिपते ! अस्ति कामधात्वीश्वरस्य मदयन्तिका नाम विद्या तया सर्वकामावचरान् देवपुत्रान् मदेन मूर्च्छयति । विविधविचित्ररमणीयांश्च प्रदेशान् दर्शयति । विविधविचित्रपरिभोगांश्चाभिनिर्माय परनिर्मितवशवर्तिभ्यो देवेभ्यः प्रयच्छत्यात्मना च परिभुङ्क्ते ।

तद्यथा- अस्ति महेश्वरस्य देवपुत्रस्य मनोजवा नाम ^१विद्या तया त्रिसाहस्रमहासाहस्रे लोकधातौ ^२सर्वकार्यं करोति । सर्वोपभोगपरिभोगांश्चाभिनिर्माय शुद्धावासकायिकेभ्यो देवेभ्यः प्रयच्छत्यात्मना च परिभुङ्क्ते । तद्यथा- माहेन्द्रजालिको मन्त्रैर्वि^३विधविचित्रार्थान् मनुष्यादिकान् दर्शयति । ^४तद्यथा असुरान् मन्त्रैर्मायां दर्शयति । मन्त्रैर्विषमपनयति ज्वरादिकं च । तद्यथा- ^५मन्त्रकल्पिकादेवतामन्त्रैः श्रेयः सत्त्वेभ्यः प्रयच्छति । मन्त्रैरग्रे-
रुष्णता नश्यति शीतता च सम्भवति । ^६एभिर्निर्दर्शनपदैर्मन्त्रप्रभा-

१. गुह्यमन्त्रविद्या - भो०

२. सत्त्वकार्यं - भो०

३. उद्यानतडागनिर्झरादिविविध - भो०

४. तद्यथा असुरान् - नास्ति - क.; गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

५. मातृ - भो०

६. कुलपुत्र एभिः - भो०

वोऽभिश्चद्वातव्य इति। स च मन्त्रप्रभावो हि न मन्त्रतो निष्क्रामति, ^१न सत्त्वेषु प्रविशति, ^२न द्रव्यादुत्पद्यते, न कर्तुर्दृश्यते। अथ च कुलपुत्र मन्त्राधिष्ठानधर्मतासम्भवनातिक्रामति कालत्रयातीतत्वात्। सर्वथाचिन्त्य-प्रतीत्यसमुत्पादात् ^३सिद्ध्यति। कुलपुत्र! अतः सर्वे धर्मा अचिन्त्यस्व-भावेनेत्यधिगम्य सदा तत् सततमन्त्रनयोऽनुगन्तव्यः” इति।

एवमाध्यात्मिकबाह्यमणिमन्त्रौषधीनामचिन्त्यप्रभावमागमाधिगमाभ्यां प्रतिपाद्येदानीं निष्पन्नानिष्पन्नसत्त्वधातूनां यथाभूतवाग्विशुद्धिं दर्शयन्नाह किन्नरराजपरिपृच्छासूत्रे- “कुतः पुनः किन्नराधिपते सर्वसत्त्वानां रुत-घोषा निश्चरन्ति।

आह- आकाशात् कुलपुत्र सर्वसत्त्वानां रुतघोषा निश्चरन्ति। न पुनः किन्नराधिपते आध्यात्मिककोष्ठात् सर्वसत्त्वानां रुतघोषा निश्चरन्ति।

आह- तत् किं मन्यसे कुलपुत्र कायाभ्यन्तरकोष्ठात् सर्वसत्त्वानां रुतघोषा निश्चरन्ति, आहोस्वित् चित्तात्?

आह- किन्नराधिपते न कायान्न चित्तात्। तत् कस्माद्धेतोः? कायो हि जडो निश्चेष्टत^४ स्तृणकुड्य^५ लोष्ठमरीचिकाकाष्ठप्रतिभासोपमः। चित्तञ्चा^६प्यनिदर्शनं मायोपममप्रतिघमविज्ञप्तिकम्।

आह- कायवाक्चित्तविनिर्मुक्तानि पुनः कुलपुत्र कुतोऽन्यतो रुतानि निश्चरन्ति?

१. 'न----प्रविशति' - नास्ति - भो०

२. न प्राणां कृत उपलभ्यते - क. मातृकापाठः, गृहीतस्तु भोटानुसारी।

३. 'सिद्ध्यति-----सदा' - पाठोऽत्र त्रुटितोऽस्ति मातृकायां, गृहीतस्तु भोटानुसारी।

४. अचलाकृत - भो०

५. लोष्ठमरीचिका - नास्ति- क., गृहीतस्तु भोटानुसारी।

६. अरूपी अनिर्देश्य - भो०

आह- 'आकाशं ते मनस्कारात् सम्भवति किन्नराधिपते सर्व-
सत्त्वानां तत्र विज्ञप्तिः ।

आह- तत् किं मन्यसे कुलपुत्र यद्याकाशं न भवेत् कुतो रुतानि
निश्चरेयुः ।

आह- न आकाशविनिर्मुक्तः किन्नराधिपते कश्चिद् रुतनिश्चारः ।

आह- तदनेन ते कुलपुत्र पर्यायेणैवं वेदितव्यम् । ये केचिद्रुत-
व्यापारा निश्चरन्ति सर्वे ते आकाशान्निश्चरन्तीति । आकाशस्वभावानि हि
रुतानि समनन्तरनि^१र्यातानि च निरुद्धयन्ते । निरुद्धानि चाकाशस्व-
भावतायामेव सन्तिष्ठन्ते । आकाशस्वभावाः सर्वधर्मास्ते उदाहृता अनु-
दाहृता वा तामेवाकाशकोटिसमतां न विजहति । रुतमात्रा हि कुलपुत्र
सर्वधर्मा अविज्ञप्तिविज्ञपनीयं ते तु ^२शब्देन शब्दसङ्केतेन कथ्यन्ते स च
संकेतव्यवहारो यो हि रुतसङ्केतव्यवहारः स न क्वचिद् धर्मेऽभिनिविशत
इति^३ । [यं प्रति नाभिनिवेशो स न प्रकटीक्रियते । यो न प्रकटति स न
चक्रवत् परिवर्तते । यो न परिवर्तते स अभेद्यो भवति सोऽनुपत्पन्नो
भवति । योऽनुत्पन्नः सोऽनासक्तो भवति । योऽनासक्तः स स्वच्छः, यः
स्वच्छः स शुद्धः, यः शुद्धः सोऽमलः, योऽमलः स प्रभास्वरः, यः
प्रभास्वरः स चित्तप्रकृतिः, या चित्तप्रकृतिस्तस्याः स प्रवर्तेत, यः प्रवर्तेत
स सर्वलक्षणानभिभविष्यति, यो सर्वलक्षणानभिभवति सोऽदोषे प्रवृत्तो

१. आकाशात् सम्भवति - भो०

२. विज्ञा - मु०

३. 'शब्देन-----संकेत' - क. मातृकायां अस्पष्टोऽयमंशः, गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

४. द्र०- सु० सं०, पृ० ४००-४०१; इतः परं 'अभिनिविशत इति' यावत् नास्ति - क. गृहीतस्तु
भोटानुसारी ।

भवति, बोधिसत्त्वो योऽदोषे प्रवर्तते स आदितोऽनुत्पन्नधर्मं क्षान्तिं प्राप्स्यति, य एवंभूतो भवति सोऽनुत्पन्नधर्मं क्षान्तिं प्राप्त इत्युच्यते। यः क्षान्तिं प्राप्नोति स सर्वतः क्षान्तो भवति स शून्यतामपि सोढुं शक्नोति पुद्गलमपि। किमेवमित्याह- यतो हि पुद्गलादन्यत् शून्यता नास्ति, पुद्गलमेव शून्यता। स लक्षणान्यपि सहतेऽलक्षणान्यपि। किमेवमित्याह- यतो हि लक्षणस्वभावं निर्लक्षणम्। स कामनां सहतेऽकामनामपि। किमर्थमित्याह- यः प्रणिधानस्वभावः स निर्लक्षणकामेनेति स सर्वप्राणिनां प्रकृतिपरिनिर्वाणमपि सहते, स प्राणिनां संक्रमणमुत्पत्तिं च सहते। किमर्थमित्याह- संक्रमणमुत्पत्तिश्च मायारूपं कुलपुत्र एवमनुत्पन्नधर्मा बोधिसत्त्वोऽविरोधाभासी, एवमेव ज्ञात्वा सर्वधर्मात्राऽभिनिविशत इति]”

एवं वाग्वज्रसमाधिस्थो महायोगी [निष्पन्नानिष्पन्नसत्त्वैः सह स्तुतिभिर्नासक्तो भवति, सम्यक्तया तुष्टो] नोत्त्रस्यति न संत्रसति न विचिकित्सति। तथैव लौकिकलोकोत्तरशास्त्रदण्डकत्राटकादिशब्दरचना-विशेषं श्रुत्वा न रज्यति न दुष्यति न मुह्यति सर्वशब्दानां च गति-गतत्वात्। यथोक्तं भगवता सर्वधर्माप्रवृत्तिनिर्देशसूत्रे-

“शब्दरुतप्रवेशप्रतिष्ठो देवपुत्र बोधिसत्त्वो महासत्त्वः। स चेद् गङ्गानदीबालुकासमानकल्पानाकृष्येत् परिभाषेत् वितथैरसद्भूतैः पादैर्न तस्य तत् प्रतिघचित्तमुत्पद्येत, स चेद् गङ्गानदीबालुकासमानकल्पान् सत्क्रियेत गुरुक्रियेत मान्येत पूज्येत सर्वसुखोपधानैश्चीवरपिण्डपातशय-नासनग्लानप्रत्ययभैषज्यपरिष्कारैर्न तस्य तत्रानुतापचित्तमुत्पद्येत।”

(द्र०- सु० सं० पृ० ४०१)

एवं वाग्वज्रसमाधिस्थितोऽष्टमी(ष्टमै)श्वर्यो मन्त्री सर्वलाभा-
लाभयशोऽयशोनिन्दाप्रशंसासुखदुःखं(खैः) न बाध्यते न संहियते। अतः
सर्वाश्च लोकधर्मानभिभूयोत्पत्तेः क्रममतिक्रम्य चित्तविवेकमन्वेषयितु-
कामः कल्याणमित्रं पर्युपास्ते।

वाग्विवेकमेलावणसंशयपरिच्छेदस्तृतीयः॥ ३॥

*

चतुर्थः परिच्छेदः

वज्रशिष्य उवाच - गुरुपादप्रसादाद् वायुतत्त्वानुपूर्वेण मन्त्रतत्त्वे वाग्विवेके चापगतः संशयः। इदानीं चित्तविवेकं शिक्षितुकामः कथं शिक्षते गंभीराधिमुक्तिकानां हिताय निर्दिशतु भगवान् वज्रगुरुः शास्ता।

वज्रगुरुराह - साधु साधु महासत्त्व सर्वतथागतसंप्रदायबहिर्मुखा-
नामविषयमतिगम्भीरं परमदुरवगाहं बुद्धगोचरं परिपृच्छसि। यस्मा-
च्चित्तस्य स्वभावमूलमप्रतिष्ठितमनालयमलिङ्गमवर्णमसंस्थानमतीन्द्रियं
तार्किकाणामविषयमित्युक्तं भगवता सर्वत्र देशनापाठे। अतो वज्रयान-
माश्रित्य बुद्धत्वकामेन कल्याणमित्रमाराध्य स्वचित्तस्वभावोऽन्वेष्टव्यः।

यथोक्तं भगवता श्रीतत्त्वसंग्रहतन्त्रे- “प्रतिपद्यस्व कुलपुत्र स्व-
चित्तप्रत्यवेक्षणसमाधानेन।” (त० सं०, प्र० प०, पृ० ४)

श्रीवैरोचनाभिसम्बोधितन्त्रेऽप्याह- “स्वचित्तस्य यथाभूतं परि-
ज्ञानं बोधिः” इति। पिटकत्रयनयेऽप्याह-

दूरङ्गममेकचरमशरीरं गुहाशयम् ।

ये चित्तं सन्निवेशयन्ति मुच्यन्ते मारबन्धनाद् ॥ इति।

अतः कारणान्मायोपमसमाधिं साक्षात्कर्तुकामेन सर्वविक्षेपावरण-
मपहाय सर्वतथागतसंप्रदायप्राप्तान् वज्रगुरूनाराध्य श्रीज्ञानवज्रसमुच्चया-
दिव्याख्यातन्त्रानुसारेण विज्ञानत्रयं प्रकृत्याभासमधिगन्तव्यमिति।

१. मुख - भो०

२. द्र०- धम्मपद, चित्तवग्ग, श्लोक- ५.

दूरङ्गममेकचरमशरीरमिन्द्रियगुहाशयम् ।

दुष्करं चित्तं दमयति तमेवाहं ब्राह्मणं ब्रवीमि ॥

मुच्यन्ते मारबन्धनाद्----- ॥ - भो०

यथोक्तं लङ्कावतारसूत्रे - “पुनरपरं महामते बोधिसत्त्वेन स्व-
चित्तस्य ग्राह्यग्राहकविकल्पगोचरं विज्ञातुकामेन संगणिकासंसर्गमिद्ध-
नीवरणविगतेन भवितव्यम्” । (लं० सू०, पृ० २२)

तत्र विज्ञानत्रयहेतुभूताः सकलपदार्थाः यदुत स्वर्गापवर्गस्थावर-
जङ्गमं ग्राह्यग्राहकं द्वादशाङ्गप्रतीत्यसमुत्पादचक्रम् । शुभाशुभविकल्पमा-
लोकान्धकारं स्त्रीपुन्नपुंसकाद्याकारमुत्पत्तिस्थितिप्रलयसंक्षेपात् त्रिधातुक-
मिन्द्रियप्रविचयगोचरविज्ञानत्रयं स्यात् ।

यथोक्तं भगवता भद्रपालिपरिपृच्छासूत्रे- “भगवानाह - यद्
भद्रपाले यन्त्रकर्माधिक्यात् प्रवर्तते तत् कर्मानु^१रूपि विज्ञानाभिनिर्वृतम् ।
एवमेव शरीरयन्त्रं विज्ञानाधिक्यात् प्रवर्तते । विचित्रा^२श्चर्यप्रवृत्तश्चायं
विज्ञानधातुः, कारकश्चायं विज्ञानधातुः, शरीरोत्पादनकर्तृत्वात् । अक्षय-
श्चायं विज्ञानधातुः, धर्मधातुनिषेवणत्वात् । बुद्धिसम्पन्नोयं विज्ञानधातुः,
पूर्वशरीराश्रयानुस्मरणत्वात् । आदित्यकिरणसदृशश्चायं विज्ञानधातु-
र्द्रष्टव्यः । तद्यथा- आदित्यकिरणा दुर्गन्धेष्वमेध्यकुणपेषु सुगन्धेषु च पङ्क-
जादिषु निपतन्ति, न च तेषां सुगन्धसंश्लेषमुपयाति न च दौर्गन्धः
संक्रामति । एवमेवायं विज्ञानधातुः गूथावस्करभक्षेष्वपि शूकरयोन्यादिषू-
पपत्तिं परिगृह्णाति । न च विज्ञानधातुस्तैर्दौर्घैर्लिप्यत इति ।

अथ महौषधिर्भगवतः पादयोर्निपत्य भगवन्तमेतदवोचत् । किं
रूपं भगवन् विज्ञानं शरीरात् प्रच्युतं भवति । भगवानाह- साधु साधु

१. दृश्यग्रा - मु०

२. अरूपी - भो०

३. ०त्रकायप्र - भो०

महौषधे एवमेतत्। यथेदानीं चोदितस्तेऽहं प्रतिपादयामि। परम-
गम्भीरोऽयं प्रश्नस्तथागतविषयनिर्देशो यत्र चैतद् विज्ञानं तथागतादृते
निर्देष्टा कश्चिदुपलभ्यते।

अथ भद्रपालिर्भगवन्तमेतदवोचत् - गम्भीरप्रश्नपरिपृच्छाकुशलो
भगवन् महौषधिराजकुमारः सूक्ष्मनिपुणबुद्धिश्च। भगवानाह - तथा ह्येष
भद्रपाले महौषधी राजकुमारो भगवति विपश्येऽवरोपितकुशलमूलः। अयं
भद्रपालेऽयं महौषधी राजकुमारः पञ्चजातिशतानि परतीर्थिकोऽभवत्। स
चायमेव विपृष्टवान् किमयं विज्ञानधातुः कोऽयं विज्ञानधातुः कथमयं
विज्ञानधातुरिति। न चानेन भद्रपाले विज्ञानस्य गतिरागतिर्वा आसादिता।
अहमस्य संशयं विनोदयामि। अपि च विज्ञानमिति कोऽर्थः। बीजं
शरीराङ्कुरमभिनिर्वर्तयति, विज्ञानं वेदनायाः स्मृतिं प्रतिलभते, तस्माद्बीजं
विज्ञानविज्ञानमित्युच्यते।

तद्यथा- बदरखर्जूरआम्रातकदाडिमविल्वकपित्थादीनां फलाना-
मनेकरसा निष्पद्यन्ते। कटुकतिक्तमधुराम्ललवणकषायादीनां एकैकभवो
रसवीर्यविपाको भवति। कस्यचित् कटुको रसो भवति, कस्यचिन्मधुरः।
तेषां फलानामन्तरहितानां यस्मिन् बीजानि तस्य तस्यैव गुणाः
संक्रामन्ति। एवमेवायं विज्ञानधातुर्यस्मिन् यस्मिंश्च संक्रामति तस्मिन्
तस्मिन्नेव वेदनासंक्रान्तिर्भवति। पुण्यमपुण्यं च स्मृतिश्च संक्रामति, अपि
चायं विज्ञानधातुः शरीरं परित्यज्य प्रजानाति, इदम्मे शरीरं
परित्यक्तमिति, तस्मादयं विज्ञानधातुरित्युच्यते। कुशलं कर्म प्रजानाति,
अकुशलं कर्म प्रजानाति, इमानि कर्माणि समनुबद्धान्यहं तेषां समनुबद्ध
इत्येवं प्रजानाति, अतो विज्ञानमित्युच्यते। पुनरप्यस्य शरीरस्य सर्वक्रियां
विज्ञापयत्यतो विज्ञानमित्युच्यते। अस्मिन् शरीरे विज्ञानं न क्वचित्

प्रतिष्ठितं भवति। न च विज्ञानादृते शरीरमुपलभ्यते। तेन हि भद्रपाले शृणु नादृष्टसत्यमिदं विज्ञानं पश्यति” इति।

एवं विज्ञानमवर्णमलिङ्गमसंस्थानात्मकं स्वसंवित्ति[ज्ञान]मात्रकं महायानसूत्रे सूचितम्। तथापि महावज्रयाने श्रीसमाजादौ महायोग-तन्त्रेऽवतीर्य गङ्गानदीबालुकोपमैः कल्पैरपि स्वचित्तस्य यथाभूतपरिज्ञानं कर्तुं न शक्यते। ‘अतः संवृतिसत्यं द्रष्टुं न पार्यते।

तस्मात् श्रीज्ञानवज्रसमुच्चयमहायोगतन्त्रानुसारेण गुरुपादप्रसादाद् विज्ञानत्रयस्य यथाभूतपरिज्ञानं कर्तव्यम्। तत्तन्त्रात् किञ्चिद् वज्रपदम-वतार्यते।

“अथ महा[सत्त्वाः] बोधिसत्त्वाः प्रणम्य भगवतः पादयोर्निपत्य पुनरपि पप्रच्छुः। अहो शास्ता दुरवबोधं विज्ञानत्रयं नाम परमदुःखगाहं भाषतु भगवान् भाषतु सुगतो विज्ञान[त्रयभेद]म्।

भगवानाह- यत् प्रभास्वरोद्भवं विज्ञानं तदेव चित्तं मन इति। तन्मूलाः सर्वधर्माः संक्लेशव्यवदानात्मकाः। ततः कल्पनाद्वयं भवत्यात्मा परश्चेति। तद् विज्ञानं वायुवाहनम्। वायोस्तेजस्तेजसः सलिलं सलिला-दुर्वी तेभ्यः पञ्चस्कन्धाः षडायतनानि पञ्चविषयाः सर्व एते वायुविज्ञान-सम्मिश्राः। ततो विज्ञानत्रयं प्रकृत्याभासप्रचारं परिस्फुटमनुभवति। आभासहेतोः प्रकृतयः सम्भवन्तीति।”

एषामुद्देशपदानां विस्तरेण निर्देशमेलापकमाह- प्रथमतरं विज्ञान-त्रयस्य पर्यायं तावन्निर्दिश्यते। प्रज्ञोपाय इत्युक्तं भगवता व्यक्तसंज्ञमिदं हि

सन्ध्यावचनेन नपुंसकपदसङ्केतमव्यक्तमुपलब्धज्ञानं च। ततश्चित्तं मनोऽथ विज्ञानमिति परतन्त्रं परिकल्पितं परिनिष्पन्नमिति, रागो द्वेषो मोह इति त्रिस्वभावमित्यादि पर्यायं महायानिकादीनामपि साधारणम्।

वज्रयाने तु पर्यायमाह- आलोक आलोकाभास आलोकोपलब्धिरिति, शून्यमतिशून्यं महाशून्यमिति, चित्तं चैतसिकमविद्येति, रागो विरागो मध्यराग इति। एवं चित्तस्य पर्यायं निर्दिश्य इदानीं स्वलक्षणं प्रत्यात्मवेद्यस्वभावं वाग्द्वाराश्रयेण निर्दिश्यते। चित्तं वर्णसंस्थानादिरहितमाकाशलक्षणमित्युक्तं भगवता। भगवतैव पुनर्व्याकृतमाभासलक्षणेनानुभवलक्षणेन च प्रतिपत्तव्यमिति।

अतस्तदुपदेशोऽवतार्यते- “यदुतादौ वा(या)वदा^१भासः पश्चात् प्रकृतिः तत्रालोक आलोकाभास आलोकोपलब्धिरित्याभासत्रयम्। आलोकलक्षणं तावत् निराकारस्वरूपं कायवाङ् नास्ति। यथा शरत्काले निर्मलचन्द्ररश्म्यवभासो व्याप्तः स्वच्छस्वभावाकारः सकलपदार्थानामालम्बनतया आलोकः। इदं पारमार्थिकं बोधिचित्तं प्रज्ञास्वभावं^२ प्रथमं शून्यम्।

अं वाग्द्वाराश्रयबीजं दृढीकरणहेतोरल्पाधिमुक्तिकाः सत्त्वास्तथागतसन्ध्यावचनं नावगच्छन्ति। ते चन्द्रमण्डलरूपमाश्रित्यालम्बन्ते। पद्मं वा स्त्रीरूपं वा वामसंज्ञा रात्रिसंज्ञा मृदुभावश्चित्तस्य संवृतिरूपं व्यक्तम्। कतरोपममालोकाभासलक्षणं तच्च ग्राह्यग्राहकरहितं निराकारस्वरूपं कायवाङ् नास्ति। यथा शरत्काले सूर्यरश्म्यवभासो व्याप्तोऽतिस्व-

१. सर्वाभासः - भो०

२. 'आभासम्'- भो०

च्छोऽतिनिर्मलस्वभावः। सकलपदार्थानामालम्बनं समन्तभद्रं बोधिचित्तं द्वितीयः क्रमोऽतिशून्यलक्षणम्।

अः वाङ्माराश्रयं बीजं दृढीकरणहेतोरल्पाधिमुक्तिकाः सत्त्वा-
स्तथागतसन्ध्यायवचनं नावगच्छन्ति, ते सूर्यमण्डलरूपमाश्रित्यावलम्बन्ते।
वज्रपञ्चसूचिकं वा रत्नं^१ वा पुरुषरूपं वा दक्षिणसंज्ञा खराकृतेश्चैतसिकस्य
संवृतिरूपमिति।”

आलोकोपलब्धं कतमत् तथैवाकाशलक्षणनिराकारस्वरूपं काय-
वाग्रास्ति। यथा सन्ध्यान्तकालस्वभावाव्याप्तं सूक्ष्मं निरालम्बकं तत्त्वं
प्राणायामो न संक्रामति। निश्चेतनम^२स्फालकं न वाग्बीजाश्रयद्वारं परि-
निष्पन्नाभिधानकम्। इदमालोकोपलब्धकमविद्या^३क्षयमहाशून्यं त्रिविधं
विज्ञानमित्युच्यते। एवं सर्वबुद्धोपदेशं शून्यत्रयलक्षणं प्रतिपाद्येदानीमेकैक-
ज्ञानोदये प्रकृतिस्फरणं व्यवस्थाप्यते।

तत्र प्रज्ञाज्ञानस्य प्रकृतिस्तावद्विरागः, मध्यम[वि]रागः, अति-
विरागः, यन्मनोगतागतं शोकः, मध्यमशोकः, अतिशोकः, सौम्यम्,
विकल्पम्, भीतम्, मध्यमभीतम्, अतिभीतम्, तृष्णा, मध्यमतृष्णा,
अतितृष्णा, उपादानम्, निःशुभम्, क्षुत्, तृष्णा, वेदना, समवेदना,
अतिवेदना, विद, वित्, धारणापदम्, प्रत्यवेक्षणम्, लज्जा, कारुण्यम्,
स्नेहः, मध्यमस्नेहः, अतिस्नेहः, ^४साश्चर्यम्, सञ्चयः, मात्सर्यमिति त्रयस्त्रिं-
शत्क्षणाः।

१. दिनं वा - इत्यधिकम् - भो०

२. अचलं - भो०

३. लक्षणं - भो०

४. ससंशयं - भो०

उपायज्ञानस्य प्रकृतिः। यदुत रागं रक्तं तुष्टं मध्यमतुष्टम् अतितुष्टं हर्षणं प्रामोद्यं विस्मयः हसितं ह्लादः आलिङ्गनं चुम्बनं चूषणं धैर्यं वीर्यं मानः करणं हरणं बलम् उत्साहं साहसं मध्यमसाहसम् उत्तमसाहसं रौद्रं विलासं वैरं शुभं वाक्स्फुटं सत्यम् असत्यं निश्चयं निरुपादानं दातृत्वं चोदनं शौर्यम् अलज्जा धूर्तत्वं दुष्टं हठं कौटिल्यमिति चत्वारिंशत् क्षणाः।

आलोकोपलब्धज्ञानस्य प्रकृतिः। यदुत मध्यमरागः विस्मृतिः भ्रान्तिः तूष्णीं खेद आलस्यं धन्धत्वमस्य सप्तक्षणाः। एताः प्रकृतयो अशीतिविधक्षणाः। साक्षाच्च भिद्यमानाः षष्ठ्युत्तरशतमहर्निशमण्डजादीनामपि प्रचरन्ति स्त्रीपुरुषयोनिभेदभिन्नं स्यात्।

वज्रशिष्य उवाच - अशीतिविधं चित्तं निशमनिशं प्रचरति स्वपरेषां प्रत्यात्मवेद्यं नात्र संदेहः। तथाप्यागमप्रत्ययं निर्दिशतु भगवान् वज्रगुरुः शास्ता।

वज्रगुरुराह- मन्त्रशब्दस्य निरुक्तिप्रकाशनेनैव सूचितं भगवता समाजोत्तरे-

प्रतीत्योत्पद्यते यद्यदिन्द्रियैर्विषयैर्मनः ॥

‘तन्मनस्त्वशीतिख्यातस्त्रकारस्त्राणनार्थतः। इति।

(गु० स०, १८.६९-७०)

एता अशीतिबिम्बप्रकृतयोऽष्टानवतिक्लेशा भवन्ति। पुनः द्वाषस्ति-(षष्टि)दृष्टिप्रकृतयो भवन्ति।

वज्रशिष्य उवाच- प्रज्ञाज्ञानं चन्द्रालोकनिभं शून्यमात्रम्, उपाय-

१. मुद्रिते तु ‘तन्मनो मननं ख्यातं कारकत्राणनार्थतः’ पाठः।

२. प्रज्ञाशून्यं - भो०

ज्ञानमपि सूर्यालोकनिभमतिशून्यमात्रम्, तथैवालोकोपलब्धज्ञानमन्धकार-
सन्निभं महाशून्यलक्षणम्, तदेतद् विज्ञानत्रयमाकाशलक्षणं निराकारस्वरूपं
व्याप्तं गमनागमनरहितमित्युक्तम्। कथमहर्निशं स्वकाये स्फुरणसंहरणं
करोति। कोऽसौ जागर्ति, का निश्चिन्ता रागविरागमध्यरागादिषष्ठ्युत्तर-
शतप्रकृतयः, कस्य सकाशादनुभूयन्ते। कारणमत्र निर्दिशतु भगवान्
वज्रगुरुः शास्ता।

वज्रगुरुराह- तत्र विज्ञानत्रयममूलमप्रतिष्ठितमनालयम^१लिङ्गम-
वर्णमसंस्थानमतीन्द्रियम्। किन्तु साभासवायुधातुसहितं जागर्ति। यस्माद्
वायुधातुररूपी चलनस्पन्दनादिक्रियादर्शनादनुमानगम्यः। तथैव विज्ञाना-
भासोऽप्यरूपी रागविरागमध्यरागादिप्रकृतिभिरनुमेयत्वादनुमानेन गम्यत
इति। यथोक्तं विज्ञानसंक्रान्तिसूत्रे- “तद्यथा भद्रपाले वायुधातुररूपी
अनिदर्शनोपादानाद्रूपी संदृश्यते तत्र दर्शनं वृक्षस्पन्दनसमुदीरणरवरभस-
तटतटाजनितनिर्घोषः शीतोष्णस्पर्शजनितवेदी, न चास्य करचरणनयन-
वक्त्रोपलब्धिर्भवति, न च वर्णाधिक्येनोपलक्ष्यते श्यामो वा गौरो वेति।
एवमेव भद्रपाले! अयं विज्ञानधातुर्न रूपेणोपलक्ष्यते न रूपावभासमा-
गच्छति, कारणविशेषैस्त्वयं विज्ञानधातुरवगन्तव्यः” इति।

अनेन न्यायेन सूक्ष्मधातुर्विज्ञानाभासयोररूपत्वाद् घृतं घृते
न्यस्तमिव सन्मिश्रीभूयाशेष^२लौकिकलोकोत्तरकृत्यं सम्पादयति। यथोक्त-
मनुत्तरसन्धौ-

संवित्तिमात्रकं

ज्ञानमाकाशवदलक्षणम् ।

किन्तु तस्य प्रभेदोऽस्ति सन्ध्यारात्रिदिवात्मना ।।

१. अलक्षणं - भो०

२. लौकिक - नास्ति- भो०

आलोकालोकभासौ च तथाऽऽलोकोपलब्धकम् ।
 चित्तं त्रिविधमित्युक्तमाधारस्तस्य कथ्यते ॥
 वायुना सूक्ष्मरूपेण ज्ञानं सन्मिश्रतां गतम् ।
 निःसृत्येन्द्रियमार्गेभ्यो विषयानवलम्बते ॥
 आभासेन यदा युक्तो वायुर्वाहनतां गतः ।
 तदा तत्प्रकृतिः सर्वा अस्तव्यस्ता प्रवर्तते ॥
 यत्र यत्र स्थितो वायुस्तां तां प्रकृतिमुद्वहेत् ॥ इति ।

(अ० सं०, श्लो० ३०-३४)

इममर्थं द्योतयन्नाह - “झटितिज्ञानसंभूतं खद्योतकाकारं दशदिग्-
 व्यापिनं ज्वलन्तम्” इति सन्ध्यावचनम् । कथं [झटिति]ज्ञानसंभूतं
 [क्षणलवमुहूर्तनिमिषतालमात्रा]भासोदयमित्यर्थः । खद्योतकाकारमिति खं
 द्योतयतीति खद्योतकं तदाकारमर्थं दशदिग्व्यापिनं प्रज्वलन्तमालोक-
 त्रयाभासं न च खद्योतो ज्योतिरिङ्गिणः । अतः सूक्ष्मधातुप्रवेशात् क्षण-
 लवमुहूर्तनिमिष^१तालमात्राभासो भवति । ततः क्षणलवमुहूर्तनिमिष^२ताल-
 मात्रप्रकृतिरनुभूयते । का निश्चिन्ताऽविद्या । अत एव निखिलाः संभवन्ति ।
 ततो वायुधातुहेतोः प्रकृतयः परस्पराऽन्योन्यानुगता अस्तव्यस्तसमस्त-
 विषयविभागादहर्निशं स्व^३परेषामनुभूयन्ते । एवं प्रकृत्याभासवायुवाहन-

१-२ 'ताल' नास्ति - क., गृहीतपाठस्तु भोटानुसारी ।

३. परसन्तति - भो०

भेदाधिगतो महायोगी अतीतानागतप्रत्युत्पन्नानि सर्वसत्त्वचित्तचरित-
संस्पन्दितानि प्रजानाति ।

यथोक्तं भगवता किन्नरराजपरिपृच्छासूत्रे- “असङ्गज्ञान-
समन्वागतो हि सम्यक्संबुद्धः । तत् कस्य हेतोः ? कुलपुत्र सर्वसत्त्वा-
नामतीताश्चित्तधाराः क्षीणा निरुद्धविगता विपरिणताः सर्वास्तास्तथागतः
प्रजानाति । यैर्हेतुभिस्ताश्चित्तधाराः समुत्पन्नाः, येषां हेतूनां विगमात् क्षीणाः
साकाराः सोद्देशाः सनिर्देशाः कुशला वा अकुशला वा व्याकृता
अव्याकृता वा । अप्येतर्हि प्रत्युत्पन्नेऽध्वनि सर्वसत्त्वानां चित्तधाराः
प्रवर्तन्ते, ता अपि सर्वास्तथागतः प्रजानाति । यस्य चित्तस्यानन्तरं
यच्चित्तमुत्पद्यते कुशलं वा अकुशलं वा व्याकृता(तं) अव्याकृता(तं) वा
साकारं सोद्देशं सनिदर्शनं याश्च सर्वसत्त्वानामनागताश्चित्त[धाराः सनिर्देशाः
सहेतुकास्तथागतः प्रजानाति । ये च] चैतसिका धर्मास्तानपि सत्त्वां-
स्तथागतः प्रजानाति । यस्य चित्तस्यानन्तरं यच्चित्तमुत्पद्यते [कुशलं वा
अकुशलं वा] व्याकृतं वा अव्याकृतं वा साकारं सोद्देशं सनिदर्शनमेव-
मसङ्गज्ञानसमन्वागतो हि कुलपुत्रस्तथागतोऽर्हन्सम्यक्संबुद्ध” इति ।

अनेन न्यायेन चित्तवज्रसमाधिस्थो ज्ञानी प्रणिधायकप्रणिधेय-
प्रणिधानादिबाह्यविचित्रभावाभिनिवेशमपनीय स्वाधिष्ठानक्रमाभिमुखो
भवति । “प्रतिपद्यस्व कुलपुत्र स्वचित्तप्रत्यवेक्षणं समाधानेन” इति मूल-
तन्त्रे वचनात् । (त० सं०, प्र० प०, पृ० ४)

एवं व्याख्यातन्त्रमाश्रित्य प्रकृत्याभासा[नुसारे]ण स्वचित्तस्य
यथाभूतपरिज्ञानमधिगम्य कर्मवादिनः सत्त्वा अनादिसंसारे स्वविकल्पो-
द्भूतक्लेशकर्मप्रबन्धात् कोषकारकीटवत् स्वयमेव महन्तं दुःखस्कन्धमभि-

संस्कृत्य जन्मपरम्परयोपचितशुभाशुभकर्मणः फलविपाकमनुभूय पुनः परमार्थमण्डलक्रमेण कलेवरं परित्यज्य वायुधातुसंगृहीतो वेदनासंप्रयुक्त-स्तृष्णयानुबद्धो धर्मधातुनिष्पत्तितः स्मृत्या परिगृहीतः कुशलाकुशलारम्भणसंप्रयुक्तः पञ्चषड्वर्षोपमः शिशुः सकलाक्षो गन्धाहारो वज्रादिभिरप्यभेद्यः सर्वलक्षणोपेतः कर्मर्द्धिवेगवान् सप्ताहाद्वत्यन्तराले स्थित्वा स्वविकल्पोद्भूतशुभाशुभकर्मणा सञ्चोदिते सति हेतुप्रत्ययं प्राप्य पञ्चगतिषु घटीयन्त्रन्यायेन पुनः पुनः प्रतिसन्धिं गृह्णाति सांसारिकदुःखं चानुभवतीति ।

चित्तविवेकसंशयमेलावणपरिच्छेदश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

*

पञ्चमः परिच्छेदः

वज्रशिष्य उवाच- अन्यदपि भगवन् विज्ञानवैचित्र्यं परिपृच्छामि ।
स चेद् भगवन् विज्ञानत्रयप्रकृत्याभासोऽरूपी वायुधातुररूपी कर्म च
अरूपी तथैव(वैषामन्योन्यमपरिज्ञानेन) 'शून्यमित्युक्तं भगवता देशना-
पाठे । तत् कथं शुभाशुभकर्मणामनाद्ये भवचक्रे तन्मनोमय[शरीरमबद्धं
स्यात्, तथैव षष्ठ्युत्तरशत]प्रकृतिभिः कुशलमकुशलमुपचितं तदिहैव क्षणं
क्षणादुत्पद्य प्रध्वंसीभवति । तत् कथं पुनः परलोके चोपलभ्यते । अथवा
तत् कुशलमकुशलमन्यस्मादागच्छति, उताहो स्वचित्तवासनादुद्भवतीत्ये-
तन्मे कौकृत्यं विशोधयतु भगवान् वज्रगुरुः शास्ता ।

वज्रगुरुराह - साधु साधु महासत्त्व कर्मविशुद्धपरिज्ञानं नामाति-
गम्भीरं बुद्धविषयम्, नैतत् कुलपुत्र आदिकर्मिकाणां^१ च भूमिस्तस्मा-
द्यत्नतः शृणु युक्त्यागमाभ्यां कर्मविशुद्धिं ते प्रतिबोधयामि । तत्र प्रथमं
तावच्छुभाशुभकर्मणां स्वलक्षणं व्यवस्थाप्यते । तत्र दश कुशलाः कर्म-
पथास्तद्विपर्ययादकुशलकर्मपथाः । एते कर्मपथाः कायवाक्चित्तसमुद्भवा
इत्युक्तं भगवता वज्रोष्णीषतन्त्रे तदवतार्यते- “भगवानाह - शृणु गुह्य-
काधिपते त्रिविधं कायदुश्चरितम्, चतुर्विधं वाग्दुश्चरितम्, त्रीणि चित्त-
दुश्चरितानि, ततो नरकपातं भवति ।

वज्रपाणिराह - भाषतु भगवान् भाषतु सुगतः । कतिविधं
कायप्रभेददुश्चरितम्, वाग्प्रभेददुश्चरितम्, चित्तप्रभेददुश्चरितमिति ।

---

१. शून्यत्वं - भो०

२. कर्मवादिनां - भो०

भगवानाह - तदेव गुरुसामान्यं गुह्यकाधिपते दुश्चरितम्। माता-
पितृगुरुजनप्रभृतीनां ताडनं घातनं गुरुदुश्चरितम्। प्राणातिपातप्रभृतयोऽ-
कुशलकर्मपथाः सामान्यदुश्चरितम्। वाग्दुश्चरितं यदुत सद्धर्मप्रतिक्षेपादेव
पारुष्यवचनं तदेव दुश्चरितं वाक्यम्। मातापितृगुरुप्रभृतीनां पारुष्यवचनं
गुरुदुश्चरितं वाक्यं क्वचित् पुद्गलानां श्रद्धाप्रतिपत्तिकुशलानां कथाप्रसङ्गेन
नास्ति परलोक इत्युदारवचनाल्लोकोत्तरमृषावादं कुशलकर्मविघ्नं कुर्वन्ति।
संभिन्नप्रलापं [पारुष्यमकुशलकर्मकथा] सामान्यवाग्दुश्चरितम्। चित्तदुश्चरितं
यदुत प्रथमस्त्यानं तदेव प्रकृतिश्चित्तप्रकृतिदुश्चरितम्, [चित्तोद्भूतप्रकृति-
दुश्चरितमविद्या प्रकृति]दुश्चरितम्।

वज्रपाणिराह- भाषस्व भगवन् भाषस्व सुगत चित्तचैतसिकाऽ-
विद्यादुश्चरितानि। भगवानाह- शृणु गुह्यकाधिपते विघातेन चित्तं विरक्तेन
चित्तं दशकुशलकर्मपथे विरक्तं तदेव दुश्चरितचित्तम्। मददर्पाहङ्कारक्रोध-
सत्त्वनाशनं रागचित्तपरदाराऽऽसक्तिपरद्रव्यापहरणम्। गुरुजनं प्रति
कुटिलचित्तं चित्तदुश्चरितम्, चैतसिकं दशकुशलकर्मपथषट्पारमिता-
विक्षिप्तविस्मृतिर्द्वन्द्वाङ्कितवदनो मनसान्धकारतयाऽविद्या सामान्यदुश्चरित-
मिति”।

एवमज्ञानां कायवाक्चित्त^१सुचरितं वा दुश्चरितं वा स्वकीय-
प्रकृत्याभासवायुवाहनस्वभावमज्ञात्वा स्वं कायं स्वं वाक् स्वं चित्तमित्य-
हङ्कारममकारेण शुभाशुभकर्म कृत्वा सुगतिदुर्गतिपरायणो भवति।
प्रकृत्याभासक्रमेण चित्तविवेकाधिगतो ज्ञानी कायवाक्चित्तसुचरितं वा
दुश्चरितं वा न मन्यते न विकल्पयते, तस्मात् शुभाशुभप्रकृतयः शून्य-

त्रयसमुद्भवा वायुवाहनवशात् क्षणे क्षणे चोत्पद्य विषयाननुभूय पुनः पुनः प्रभास्वरं प्रविशन्ति । यथोक्तमनुत्तरसन्धौ-

पयोधरा यथा नैके नानासंस्थानवर्णकाः ।

उद्भूता गगनाभोगाल्लयं गच्छन्ति तत्र वै ॥

एवंप्रकृतयः सर्वा आभासत्रयहेतुकाः ।

निर्विश्य विषयान् कृत्स्नान् प्रविशन्ति प्रभास्वरम् ॥

एवंस्वभावा विज्ञानादज्ञान[पटलावृताः ।

कृत्वा शुभाशुभं कर्म भ्रमन्ति गतिपञ्चके ॥

आनन्तर्यादिकं कृत्वा नरकेषु विपच्यते ।

शुभं दानादिकं कृत्वा [स्वर्गादिषु महीयते ॥

अनन्तजन्मसाहस्रं प्राप्य चैवं पुनः पुनः ।

पूर्वकर्मविपाकोऽयमिति शोचति मोहतः ॥

प्रकृत्याभा[सविधिना क्लेशवन्तश्च ये जनाः ।

एतज्ज्ञात्वा विमुच्यन्ति ज्ञानिनो भवपञ्जरात् ॥ इति ।

(अ० सं०, श्लो० ४१-४७)

इममर्थं द्योतयन्नाह भगवान् किन्नरराजपरिपृच्छासूत्रे- “[यथा चित्तचर्याः असंस्कृता अरूपिणस्तथै]व वायुरसक्तः सर्वलोके चित्तप्रकृतिं ज्ञात्वा विशुद्धत्वात् न भवति । क्लेशतमसा सम्भवो हीति ।”

१. एषां - मु०

२. योगेन - मु०, गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

३. येन क्लिश्यन्ति जन्तवः - मु०, गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

अनेन न्यायेनापि चित्तविवेकाधिगतो महायोगी शुभाशुभकर्म-
फलमनपेक्षमोक्षाभिमुखो भवति। यथोक्तं भगवता वज्रच्छेदिकायाम्-
“धर्मा एव प्रहातव्याः प्रागेवाधर्मा इति॥” (वज्र० प्र० सू०, पृ० ३१)

श्रीगुह्यसमाजमहायोगतन्त्रेऽप्याह- “दश कुशलान् कर्मपथान्
कुर्वन्ति ज्ञानवर्जिताः” (गु० स० १७.१५) इति। ^१एवं मत्वा कल्याणमित्र-
विरहात् स्वचित्तस्य यथाभूतपरिज्ञानमनधिगम्य अहङ्कारममकारेण रिक्तं
तुच्छं शून्यं शुभाशुभाधिकं कल्पेऽपि वाऽनादिसंसारे दुःखमनुभवन्ति।

यथोक्तं भगवता आर्याष्टसाहस्रिकायां प्रज्ञापारमितायां
कल्याणमित्रपरिवर्ते- “सुभूतिराह- यदि भगवन् सर्वधर्मा विविक्ताः,
सर्वधर्मा शून्याः, कथं भगवन् सर्वसत्त्वानां संक्लेशं प्रजायते? कथं
भगवन् सर्वसत्त्वानां व्यवदानं प्रजायते? न. च भगवन् ^२सर्वसत्त्वानां
विविक्तं संक्लिश्यते, न च भगवन् विविक्तं व्यवदायते। न च भगवन्
शून्यं संक्लिश्यते, न च भगवन् शून्यं व्यवदायते। न च भगवन् विविक्तं
वा शून्यं वा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यते। अन्यत्रापि भगवन्
शून्यतायाः ^३[सर्वधर्मो नोपलभ्यते], योऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो
वा, अभिसंभोत्स्यते वा, अभिसंबुध्यते वा। कथं वा वयं भगवन् अस्य
भाषितस्यार्थमाजानीमः? देशयतु भगवन् देशयतु सुगत! एवमुक्ते
भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्- तत् किं मन्यसे ^४सुभूते दीर्घरात्रं

१. अत्र यावत् एशियाटिकसोसाइटीतः प्राप्ताया मातृकायाः पाठ आसीत्, अतः परं संशयपरिच्छेदनाम्ना
राष्ट्रियाभिलेखालयकाठमाण्डूतः प्राप्ताया मातृकायाः पाठः प्रारभ्यते।

२. नास्ति - मु०

३. नास्ति - मु०, विविक्तं - इत्यधिकम् भो० ।

४. नास्ति - मु०

सत्त्वा अहङ्कारममकारे चरन्ति? सुभूतिराह - एवमेतद्भगवन्नेवमेतत् सुगत। दीर्घरात्रं सत्त्वा अहङ्कारममकारे चरन्ति।

भगवानाह- तत् किं मन्यसे सुभूते अपि नु अहङ्कारममकारौ शून्यौ? सुभूतिराह- शून्यौ भगवन्, शून्यौ सुगत।

भगवानाह- तत् किं मन्यसे सुभूते अहङ्कारेण ममकारेण च सत्त्वाः संसारे संसरन्ति? सुभूतिराह- एवमेतद् भगवन्नेवमेतत् सुगत। अहङ्कारेण ममकारेण च सत्त्वाः संसारे संसरन्ति।

भगवानाह- एवं खलु सुभूते सत्त्वानां संक्लेशः प्रजायते। एवं 'व्यवदानं प्रजायते इति।' (अ० सा० प्र०, पृ० १९८)

तथा सर्वकर्मावरणविशुद्धिसूत्रेऽप्युक्तम्- "तत् किं मन्यसे भिक्षो! अपि चानुत्पाद उत्पद्यते वा निरुध्यते वा संक्लिश्यते वा व्यवदायते वा। आह- नो हीदं भगवन्।

भगवानाह- तत् किं मन्यसे भिक्षो अपि चानुत्पन्ना धर्मा नरकं वा गच्छन्ति तिर्यग्योनिं वा यमलोकं वा गच्छन्ति। आह- उत्पाद एव तावद्भगवन् नास्ति कुतः पुनर्दुर्गतिगमनम्।

[भगवान्] आह- एवं प्रभास्वरा भिक्षो सर्वधर्मा बालपृथग्जना अभूतं कल्पयित्वा वितथं कल्पयित्वा रिक्तं तुच्छं शून्यं कल्पयित्वा [नरकं वा] तिर्यग्योनिं यमलोकं वा गच्छन्ति। तत् किं भिक्षवो न मया धर्मो देशितश्चित्तसंक्लेशात् सत्त्वाः संक्लिश्यन्ते चित्तविशुद्ध्या विशुद्ध्यन्ते इति।" तथागतकोषसूत्रेऽप्युक्तम्- "आदिशुद्धान् सर्वधर्मानश्रद्धया

१. इतः पूर्वं 'खलु सुभूते सर्वसत्त्वानां' - मु०

२. अश्रद्धया नास्ति - क. गृहीतस्तु भोटानुसारी।

श्रद्धातव्यानधिमुच्यते इति । न तस्य सत्त्वस्यापायगमनं वदामि । तत् कस्य हेतोः ? नास्ति क्लेशानां राशीभावो विलीना हि सर्वक्लेशा हेतुप्रत्यय-सामग्रीसंयोगादुत्पद्यन्ते । उत्पन्नमात्राश्च निरुध्यन्ते । यस्योत्पादभङ्गादेव क्लेशानां भङ्गः” इति । ‘भट्टारकपादैरपीममर्थं द्योतयद्भिरुक्तम्-

यदि शून्यमिदं सर्वमनुत्पन्नस्वभावकम् ।

कथं कर्मात्र संसारे सुखदुःखं प्रवर्तते ॥

अहङ्कारममकारैस्तथारागादिभिर्मलैः ।

कल्पितं परतन्त्रेण दुःखात् क्लिश्यन्ति बालिशाः ॥

चित्तमात्रमिदं सर्वं मायाकारसमुत्थितम् ।

ततः शुभाशुभं कर्म ततो जन्म शुभाशुभम् ॥ इति ।

तदनेन न्यायेन युक्त्यागमाभ्यां सर्वतथागता महाकृपात्मकाः सर्वसत्त्वान्दुःखार्णवपतितान् अशरणानपरायणान् दृष्ट्वा संवृत्यनुसारेण क्लेशस्वभावपरिज्ञानेन क्लेशविशुद्धिं प्रबोध्य संवृतिसत्यमपि परमार्थसत्येन विशोध्य भूतनयात्मकसमाधौ प्रतिष्ठापयन्तीति ।

कर्मन्तविभागमेलवणसंशयपरिच्छेदः पञ्चमः ॥ ५ ॥

*

षष्ठः परिच्छेदः

वज्रशिष्य उवाच- युष्मत्पादप्रसादादनन्तरोक्तप्रवचनानुसारेण कायवाक्चित्तस्य स्वलक्षणं प्रविचार्यमाणं यदवधीरितं समाध्यनन्तरं तद्भट्टारकपादौ निवेद्योत्तरोत्तरसमाधिविशेषं परिपृच्छामि। उत्पत्ति-क्रमादारभ्य कायविवेकस्य पर्यन्तं त्रिवज्रे[त्यादि] विनाभाव(?)लक्षणा-धिमुक्तिमात्रमतः कायविवेको देवतारूपं न विद्यते, परमाणुसमूहमात्रत्वात् कायस्य। वाग्विवेकस्यापि पर्यन्तं प्रवेशादिक्रमेण वज्रजापमात्रपरिज्ञानं तत्रापि देवताकारो न विद्यते, प्रतिश्रुत्कोपमस्वभावत्वाच्छब्दस्य। चित्त-विवेकस्यापि पर्यन्तं प्रकृत्याभासपरिज्ञानमात्रम्। तत्रापि सर्वाकारवरोपे-तादिलक्षणान्वितदेवतास्वरूपं नोपलभ्यते, आभासमात्रत्वाच्चित्तस्य। अनेन न्यायेन संवृतिसत्यमाश्रितेन विना प्रतिष्ठां न लभते। तस्माद् ज्ञान-मात्रेण देवतानिष्पत्तिं गुरुप्रसादादधिगन्तुमिच्छामि।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व! अचिन्त्यं ते देवतातत्त्वं सर्व-बुद्धोपदेशं गुरुपर्वक्रमागतं दशभूमीश्वराणामप्यगोचरं ते प्रतिपादयामि। स्वचित्तस्य यथाभूतपरिज्ञानं नाम स्कन्धधात्वायतनादीनामभावे ज्ञान-त्रयप्रकृत्याभासमात्रेण सर्वलक्षणोपेतदेवतारूपग्रहणम्। तच्च स्वप्रमाया-दिद्वादशदृष्टान्तरूपलक्षितम्। अयं बुद्धानां मनोमयकायः।

वज्रशिष्य उवाच- “कायाधारेण विना चित्तस्य प्रवृत्तिर्नास्ति, चित्तेन विना कायो नोपलभ्यते” इत्युक्तं देशना^१पाठे। कथं पुनः केवलेन

---

१. नास्ति - भो०

२. नास्ति - भो०

३. आगमपाठे - भो०

चित्तमात्रेण हस्तपादादिसर्वलक्षणोपेतदेवताविग्रहो निष्पाद्यत इति । उपलम्भदृष्टा य आगमाधिगमेन विना न प्रतिपद्यन्ते । तस्मात् तेषां निरुपलम्भदेवतातत्त्वं सुकरेण साक्षात्करणोपायं निदर्शयतु भगवान् वज्र-गुरुः शास्ता ।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व ये सूत्रान्तादिषु प्रवृत्ता उत्पत्ति-क्रमभावकाश्चापि मायोपमाः स्वप्नोपमाः प्रतिबिम्बोपमा इत्याद्युपमां वदन्त्यधिमुच्यन्ते, न तेजोपम्यं स्वाधिष्ठानोपदेशज्ञानमात्रेण मनोमयं देवतानिष्पत्तिं प्रजानन्ति । तस्मादहं योगतन्त्रानुसारेण वज्रसत्त्वनिष्पत्तिहेतु-प्रत्ययं ते प्रतिबोधयामि । तथ्यं चित्तवर्णसंस्थानरहितमाभासमात्रं खसम-स्वभावं परमार्थसत्यमिव दुःस्पर्शं किन्तु साभासमालोकत्रयं वायुश्च धातुभूतः साधारणो लघुस्तेन वायुना विज्ञानं संबध्यते । ततः प्रज्ञोपाय-मालोकद्वयं पञ्चरश्मिसहितं विचित्रं सर्वज्ञगुणोपेतं मायोपमदेवता-रूपमुत्पद्यते । कोऽसौ वाहनो वायुधातुरिति ? यश्चित्तवज्रस्तमिवारुह्य यत्र गच्छति तत्र संक्रामतीति विज्ञानसंक्रान्तिसूत्रेऽपि विस्पष्टयन्नाह-

“भगवानाह- अस्यैव मया महौषधे गाथाद्वयस्यार्थे गिरिशिखर-तटादात्मा मुक्तोऽनेकानि च दुष्करशतसाहस्राण्यनुभूतानि । पृच्छ त्वं महौषधे यद्यदेवाकांक्षस्यहं ते व्याकरिष्यामि । एवमुक्ते महौषधिर्बोधिसत्त्वो भगवन्तमेतदवोचत्- किं रूपी भगवन्निदं विज्ञानम् ।

भगवानाह - यद्रूपी महौषधे मायाकारस्याग्निः, यद्रूपिणी पुरुष-च्छाया जलतलान्तर्गता व्यक्ताव्यक्तरूपिणी^३ यत्पुनर्महौषधे कथयसि कथ-

१. वायुराधारभूतः - भो०

२. गाथार्थस्य - भो०

३. चक्षुराकाशसदृशो यः स एव भवस्वरूपः - भो० इत्यधिकम् ।

मनुत्पन्नस्य प्रथमच्युतस्याकृतिर्द्रष्टव्येति । तद्यथा- जलतलान्तर्गता छाया-
पुरुषरूपेण च संदृश्यते । न च तस्यान्तर्गतावभासा द्रष्टव्याः । तस्य खलु
पुनर्महोषधे ममशिरःकरचरणसमन्वागतस्य पुरुषस्य जलतलान्तर्गतस्य
नैवं भवत्युष्णं वा शीतं वा कायक्लमथो वेति । न च तस्य तच्छरीरा-
न्मांसपेश्युपसम्भवति । न च छायाधातुभिर्व्याकुलीभवति । न च तस्मा-
त्पुरुषप्रतिबिम्बाज्जलतलान्तर्गताच्छब्दो निश्चरति । दुःखशब्दः सुखशब्दो
वा । एवमिदं विज्ञानं प्रथमच्युतशरीरबिम्बं परित्यज्य स्वबिम्बाकृति-
वद्भवति ।” एतद्वालपृथग्जनानामन्तर्भावाभिधानकं संसारहेतुकं भवति ।
तदेव गुरुपर्वक्रमेण सर्वबुद्धोपदेशप्राप्तानां स्वाधिष्ठानक्रमाभिधानकमिदं
चित्रपटदर्पणमध्योपलक्षितम् । तथैव वज्रसत्त्वकायस्वभावात्मा निर्मितः ।
सर्वाकारवरोपेतोऽसेचनविग्रहो द्वात्रिंशन्महापुरुषलक्षणाद्यलङ्कृतगात्रम् ।
संक्षेपतः सर्वबुद्धगुणालङ्कृत इति यावत् । यथोक्तं भगवता वैरोचनाभि-
सम्बोधितन्त्रे-

इन्द्रायुधनिभं कायं लभते तत्त्वभावनात् ॥ इति ।

(द्र०- गु० सि० ३.७९)

अस्यायमर्थः- इन्द्रेति शक्रः यथा इन्द्रधनुः पञ्चरश्मिवर्णोपलक्षितं
गगनतले परिस्फुटति तथैव काय उपलक्षितव्य इत्यर्थः । लभते तत्त्व-
भावनादिति । लभते गुरुपादोपदेशनात् तत्त्वभावनात् परमार्थसत्यालम्ब-
नार्थमित्यर्थः ।

वज्रशिष्य उवाच- भगवन् यः कश्चित् मे संशयोऽस्ति किमर्थं
चिरेण स्वपिति, किमर्थं कलेवरमात्रं परित्यज्य स्वप्ने सकलत्रिदशालय-

१. इन्द्रायुधमिति इन्द्रधनुः । कथं साक्षात् पञ्चरश्मिवर्णोपलक्षितं यथा इन्द्रायुधं गगनतले पञ्चवर्णभेदैः
परिस्फुटति - भोटानुसारेण क्रमोऽयम् ।

मन्यदेशान्तरं वा गत्वा पञ्चकामगुणाननुभूय पुनरस्मिन् ^१काये संक्रामति, किमर्थं शुभाशुभस्वप्नदर्शनाच्च तत्फलविपाकं प्राप्नोति। तद्यथा- स्वप्न-जाग्रदवस्थायाः किं नानाकारमस्ति उताहो नेति।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व! अनादिप्राकृताहङ्कारं ^२शरीर-स्वभावग्रहग्रहीतानां ^३विचिकित्सापनयनार्थं ^४पुनः पुनः स्वाधिष्ठानक्रमो-पदेशविस्पष्टार्थं स्वप्नस्य लक्षणं परिपृच्छसि। तस्मादेकाग्रचित्तेन शृणु स्वप्नद्वारेण प्रतिबिम्बोपमदेवतारूपं सर्वेषां प्रत्यात्मवेद्यं तन्त्रं सूत्रानुसारेण ते प्रतिबोधयामि।

स्कन्धे च धात्वायतनेन्द्रियादौ ज्ञानद्वये तत्र समं स्थितेऽस्मिन् ।
 शून्ये महत्त्वे सति यः प्रसुप्तः स्वप्नं प्रपश्येत् खलु वातवेगात् ॥
 स्वप्ने प्रबुद्धे च न चान्यभेदः संकल्पयेत् स्वप्नफलाभिलाषी ।
 रात्रिं दिवा स्वप्नमुपैति जन्तुं महीधनत्वे सुचिरेण ^५सुप्तः ॥
 फले न पक्वे कृतकर्मणश्च वायुः पुनः क्रामति जन्मनीह ।
 पक्वं फलं स्याद् गत एव वायुः परत्र शीघ्रं मरणं हि लोके ॥
 यथा जिनेन्द्रो दशदिग्व्यवस्थितो मज्जास्थिमांसं न च तस्य काये ।
 प्रवेशयेत् सत्त्वहिताय धातुनिर्माणकल्पेन करोति कृत्यम् ॥
 एवं क्रमाज्जाग्रति सुप्तचित्तः फलं च वाञ्छेत् सविकल्पजालम् ।
 स्वप्नोपमास्ते खलु सर्वधर्मा मृषाऽमृषाश्चाप्युभयोरभावः ॥ इति ।

१. देशे - भो०

२. शरीरं भावग्रह० - भो०

३. चिकित्सार्थं - क.

४. पुनः पुनः - नास्ति - भो०

५. सिद्धिः - क.

इममेवार्थमुद्योतयन्नाह- सर्वकर्मावरणविशुद्धिसूत्रे- “तत् किं मन्यसे भिक्षो तच्चित्तं स्वप्नः स्वप्नान्तरगतः संकल्पयेद् रागमध्यायन्तं न संजानासि। आह- संजानामि। भगवानाह- तत् किं भिक्षो चित्तेन रागमध्यायन्तं संजानासि। आह- एवं भगवन्। आह- तत् किं मन्यसे भिक्षो विशेषं किं नानाकरणं पश्यसि स्वप्नचित्तस्य अन्यचित्तस्य च। आह- नाहं भगवन्। किञ्चित्तं नानाकरणं स्वप्नचित्तस्य अन्यचित्तस्य वा समनुपश्यामि। आह- तत् किं मन्यसे भिक्षो मया स्वप्नोपमो धर्मो देशितः। आह- एवं भगवन्” इति।

इममेवार्थं द्योतयन्नाह भगवान् श्रीगुह्यसमाजमहायोगतन्त्रे-

“तद्यथापि नाम भगवन्तः सर्वतथागता बोधिचित्तं सर्वतथागतज्ञानोत्पादनवज्रपदकरम्। तच्च बोधिचित्तं न कायस्थितं न वाक्स्थितं न चित्तस्थितम्। यश्च धर्मस्त्रैधातुके न स्थितः, तस्योत्पादो नास्ति। इदं सर्वतथागतज्ञानोत्पादनवज्रपदम्। न च भगवन्तः सर्वतथागताः स्वप्नस्यैवं भवत्यहं त्रैधातुके स्वप्नपदं दर्शयेयम्। न च पुरुषस्यैवं भवत्यहं स्वप्नं पश्येयमिति। सा च त्रैधातुकक्रिया स्वप्नोपमा स्वप्नसदृशी स्वप्नसंभूता। एवमेव भगवन्तः सर्वतथागता यावन्तो दशदिग्लोकधातुषु सर्वबुद्धबोधिसत्त्वा यावन्तः सर्वसत्त्वाः सर्वे ते स्वप्नैरात्म्यपदेनानुगन्तव्याः” (गु० स०, पृ० ८९) इति।

ज्ञानवज्रसमुच्चयमहायोगतन्त्रेऽपीममेव मायोपमसमाधिं द्योतयन्नाह- “चित्तचैतसिकमहायोगो महासुखसमाधिः। स मायादिदृष्टान्तैरुपलक्षितः। अतः सर्वतथागता गङ्गानदीबालुकोपमा बुद्धक्षेत्रा मायोपमा उदकचन्द्रोपमाः प्रतिभासोपमा मरीचिस्वप्नप्रतिश्रुत्कं गन्धर्वनगरमिन्द्रजालं शक्रायुधं विद्युद्बुद्बुददर्पणप्रतिबिम्बश्चेति द्वादशमायादृष्टान्तैर्महासुखसमाधि-

रूपलक्षितं भवति। एवं च दशदिग्व्यवस्थिताः सर्वतथागता आसंसारं यावद् मायोपमसमाधिना विहरन्ति पञ्चभिः कामगुणैः क्रीडन्ति रमन्ति परिचारयन्ति स्वेच्छया सर्वगुणान्विता बुद्धक्षेत्राद्बुद्धक्षेत्रं संक्रामन्ति। एवं त्रैकालिकसांसारिकदुःखमनुस्मृत्य विमुक्तिकामेन यत्नेन वज्रगुरुमाराध्य स्वाधिष्ठानक्रमोपदेशं प्राप्य तद्विशुद्ध्युपायोऽन्वेषितव्य इति।”

संवृतिसत्यमेलारवणसंशयपरिच्छेदः षष्ठः ॥ ६ ॥

*

सप्तमः परिच्छेदः

वज्रशिष्य उवाच- संवृतिसत्योऽपगतसंशयः। इदानीमाभासवि-
शुद्धिपदं परमार्थसत्यविभागं गुरुपादप्रसादेन ज्ञातुमिच्छामि।

वज्रगुरुराह- संवृतिसत्यमिति स्वाधिष्ठानक्रमेण निष्पन्नं वज्रसत्त्व-
रूपं द्वादशमायादृष्टान्तेन प्रतिपादयितुं शक्यते। परमार्थसत्यं पुनरमूर्तिकं
निरौपम्यं सर्वारम्भणापगतं प्रत्यात्मवेद्यम्। तेन गुरुवक्त्रेण विना न
ज्ञायते। यथोक्तं देशनापाठे-

यथा दीपो घटान्तःस्थो बाह्ये नैवावभासते।

भिन्ने तु तद्धटे पश्चाद् दीपज्वालाभिभासते॥

स्वकाय एव हि घटो दीप एव हि तत्त्वकम्।

गुरुवक्त्रेण संभिन्ने बुद्धज्ञानं स्फुटं भवेत्॥

गगनं गगनोद्भूतमाकाशाकाशं स पश्यति।

तथैव हि गुरोर्वक्त्रात्प्रयोगोऽयं प्रदर्शितः॥ इति।

अनेन न्यायेन शब्दाकारोद्भवत्वादनादिनिधनाभासस्वभावो ग्राह्य-
ग्राहकरहितः। संवृतिसत्यलक्षणोपच्छन्दद्वारेण प्रतिपाद्यते। परमार्थसत्यं
तदप्यकृतकं खसमं निर्मलस्वभावमिति।

इममेवार्थं द्योतयन्नाह- एकनयनिर्देशसूत्रे-

धर्मा इमे शब्दरुतेन व्याकृता धर्मश्च शब्दश्च हि नात्र लभ्यते।

न चैकतां चाप्यवतीर्य धर्मतामनुत्तरां क्षान्तिवरां स्पृशिष्यते॥ इति।

(द्र०- सु० सं०, पृ० ३९९)

एवं कार्यकारणाद्वैधीकाराधिगतः शिष्यो गुरुतुष्टाज्ञां प्राप्य यथा तन्त्रोक्तविधानेन यथाविभवतो गणमण्डलं कृत्वा अर्धरात्रे मुद्रां सुशिक्षितां सुस्नातां सुगन्धाङ्गीं सर्वालङ्कारभूषितां गुरवे प्रतिपाद्य गुह्योत्तरपूजाभिः संपूज्य गुरोरग्रतो दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य कृतकरपुटो भूत्वा ^१संसारोद्विग्रमानसे(सो) मनसा [सा]क्षात् तथागतमिवाचार्यमधिमुच्य अनेन स्तोत्रोपहारेणाभिसंबोधिमध्येषते -

नमस्ते वरदवज्राग्र्य भूतकोटे नमोऽस्तु ते ।

नमस्ते शून्यतागर्भ बुद्धबोधे नमोऽस्तु ते ॥

(ना० सं० ११.१)

ददस्व मे महाचार्य अभिसंबोधिदर्शनम् ।

सर्वबुद्धमहाज्ञानं सर्वशून्यमनुत्तरम् ॥

ददस्व मे महासत्त्व स्वानुभावैकलक्षणम् ।

कर्मजन्मविनिर्मुक्तमिहैव बोधिमवाप्नुयाम् ॥

त(त्त्व)त्पादपङ्कजं मुक्त्वा नास्त्यन्यच्छरणं प्रभो ।

तस्मात्प्रसीद बुद्धाग्र्य जगद्बीर महामुने ॥

एवं ^२स्तुत्वा तु तं दिव्यमध्येषणविधिं परम् ।

शिष्ये कारुण्यमुत्पाद्य गुरुः श्रीमान् गुणोदधिः ॥

प्रसन्नवदनो भूत्वा सानुकम्पः प्रहर्षितः ।

^३श्रावयेत्समयं दिव्यं योगतन्त्रोद्भवं परम् ॥

१. संसारात् त्राण० - भो०

२. श्रुत्वा - भो०

३. दर्शयेत् - भो०

ततः समाहिताचार्यो बोधिचित्तं निष्पादयेत् ।
कलशे वाऽथ शंखे वा बोधिचित्तं निधाय च ॥

ततस्तं शिष्यमाहूय सर्वबुद्धैरधिष्ठितम् ।
अर्पयेत्समयं तस्य जिनमुद्रासमन्वितम् ॥

अभिषेको हि दातव्यो द्वितीयेनैव वज्रिणा ।
माङ्गल्योद्धृष्टशब्देन वादित्रविविधस्वनैः ॥

त्रैधातुकाभिषेकेण शिष्यः कृतनताञ्जलिः ।
अनुज्ञातं ततस्तस्य दद्यात्तत्रप्रचोदितः ॥

मालासलिलसंबुद्धवज्रघण्टाऽथ दर्पणम् ।
नामाचार्यमनुज्ञात अभिषेकक्रमो ह्ययम् ॥

ततः समर्पयेत् तस्य बाह्याभिसंबोधिलक्षणम् ।
संप्रदाये यदावाप्तं गुरुपर्वक्रमागतम् ॥ इति ।

तत्र द्विविधोऽभिसंबोधिक्रमो यदुत बाह्य आध्यात्मिकश्च । बाह्यं तावन्निर्दिश्यते । प्रत्यूषसन्ध्यायामविद्याताम्रस्या(तामरसा)भासं यावद्वैरोचनो न स्पृ(स्प)ष्टोऽस्मिन् प्रभास्वरनिर्मलाकारं स्वच्छं कायवाक्चित्तरहितं सर्वशून्यलक्षणम् । वैरोचनोदये, आलोकाभासम् । अस्तमनसंध्यायाम्, अविद्या । निशाकरोदये, आलोकम् । एवं शून्यचतुष्टयस्य बाह्यनिदर्शनं प्रतिपाद्य इदानीमध्यात्माभिसंबोधिं प्रत्यात्मवेद्यलक्षणं दर्शयत्यनेन क्रमेण ।

तत्रायं क्रमः- प्रथमं मरीचिकाकारं पञ्चरश्मिपुञ्जं पश्येत्, द्वितीय-
मालोकं चन्द्ररश्मिनिभम्, तृतीयमालोकाभासं सूर्यरश्मिनिभम्, चतुर्थं
तामरसाकारमालोकोपलब्धकम्। ततस्तमोपगते क्षणात् प्रभास्वरमति-
स्वच्छं सततालोकस्वभावं परमार्थसत्यं स्वलक्षणं ज्ञानचक्षुषा पश्येत्।
एवं सर्वशून्यं साक्षात् कृत्वा द्विविधं ध्यानमालम्बयेदनेन क्रमेण।

तत्रायं क्रमः-

तोये निर्मलके नदीसरसि वा बिन्दुश्च यो लीनकः
शुद्धं तत्क्रमशोऽनुभेदगदितं योगी स्मरेन्नित्यशः।
आदर्शो ह्यनिलक्षयः क्रमगतस्तद्वन्न संप्रेक्ष्यते
पिण्डग्राह इति क्रमो विधिमतामेवं समुत्प्रेक्ष्यते॥

इदानीं वाक्याभिनिविष्टानां भ्रान्त्यपनयनार्थं परमार्थसत्यं नाम-
पर्यायः कश्चिदवतार्यते- प्रथमं तावत् प्रभास्वरं सर्वशून्यं बुद्धज्ञानं वज्र-
ज्ञानम् अनुत्तरज्ञानं निर्मलं निःस्वभावं निराभासं निरात्मकं निर्वाणं
निःसत्त्वं निर्जीवं निष्पुद्गलं निर्लेपं अनुत्पन्नम् अनिरोधम् अनक्षरम्
अवाच्यम् अनुपलम्भम् अनुत्तरम् अनभिलाष्यम् अचिन्त्यम् अनन्तम्
असंख्यम् अतीन्द्रियम् अनालयम् अलक्षणम् अनभिसंस्कृतम् अनिमि-
त्तम् अचलम् अनालम्बनम् अविज्ञेयम् अप्रतर्क्यम् अक्षयम् [अवृद्धि-
कम्] अवाच्यम् अनावरणम् एकनयं शिवं शान्तं खसमं स्वभावशुद्धम्
अनादिम् अमध्यम् अनवसानं न गतं नागतं न दूरं नासन्नं नैकं नानेकं
दुःस्पर्शं दुर्विभाव्यं ^१ध्यानभूतं धर्मकायः भूतकोटिः असङ्गकोटिः धर्मधातुः

१. तत्रायं क्रमः नास्ति - भो०

२. नामाभि० - भो०

३. ध्यानं - भो०

अमूर्तिः अरजम् अनन्तं सिद्धिः गुह्यसिद्धिः पारमिताविशुद्धिः दृष्टिविशुद्धिः
हेतुविशुद्धिः फलविशुद्धिः त्रैधातुकविशुद्धिः पुण्यविशुद्धिः पापविशुद्धिः
क्लेशविशुद्धिः कर्मविशुद्धिः जन्मविशुद्धिरिति ।

प्रज्ञापारमिता सर्वबुद्धमाता [सर्वज्ञता] सर्वाकारज्ञता मार्गा-
कारज्ञता तथता अवितथता समता अक्षयपुण्यज्ञानसंभारः संस्कृत्या-
(ता) ज्ञानवाहिनी सर्वबोधिसत्त्वजननी सर्वश्रावकधात्री सर्वप्रत्येकबुद्ध-
जनयित्री सर्वलोकधात्री दिव्यचक्षुविशोधनकरी दिव्यश्रोत(त्र)प्रदानकरी
परचित्तज्ञानपूर्वनिवासानुस्मरणकरी अनन्तर्द्धिकरी सर्वक्लेशक्षयंकरी चेति ।

तथैव श्रीगुह्यसमाजमहायोगतन्त्रे- 'अभाव' इत्यादि (गु० स० २.३)
षड्बोधिचित्तगाथाभिः संबोधिलक्षणमुक्तम् ।

अन्यत्र योगतन्त्रेऽप्याह-

सर्वाङ्गभावनातीतं कल्पनाकल्पवर्जितम् ।

मात्राबिन्दुसमातीतम् एतन्मण्डलमुत्तमम् ॥

विशती(ति) यः सर्वभावानां रूपारूपेषु निर्मलम् ।

बोधितश्चोदितं चित्तं मण्डलं मण्डलाकृतिम् ॥

अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता

शुद्धी अशुद्धीति इमेऽपि अन्ता ।

१. 'ज्ञान' नास्ति - क. गृहीतपाठस्तु भोटानुसारी ।

२. ज्ञानमात्रता - भो०

३. श्लोकोऽयं दो० को० व्या०, (पृ० १५८) गुटिकातन्त्रात् तथा गु० स० प्र०, (पृ० ४५) व्याख्यातन्त्रा-
दुद्धतमिति निर्दिष्टम् ।

४. सर्वसत्त्वानां - भो०

तस्मादुभे अन्तविवर्जयित्वा
मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः ॥ इति ।
(स० रा० सू०, ९.२७)

आकाशानन्तमित्यर्थं सर्वभूतमहालयम् ।
विभूतिः श्रीविभो राजा सर्वाशापरिपूरकः ॥

इति ।

किमनेन बहुतरसन्धायवचनेन नामपर्यायमेलापकेन यावच्चतुर-
शीतिसहस्रैर्धर्मस्कन्धैः कथं शब्दार्थैरनियतलिङ्गवाच्यैरेतैः परमार्थसत्या-
श्रयोऽभिकीर्त्यत इति ।

अथ वज्रशिष्यो द्विविधं संबोधिक्रमं द्विविधं ध्यानं चाधिगम्य
परमार्थसत्यस्य पर्यायं 'मेलापकं च श्रुत्वा अभिनिवेशमपनीय प्रहर्षित-
वदनः कृतकरपुटो भूत्वा इदमुदानमुदीरितवान्-

अहो बुद्ध अहो 'बुद्ध अहो धर्मस्य' देशना ।
शुद्धतत्त्वार्थशुद्धार्थ बोधिचित्त नमोऽस्तु ते ॥
(गु० स०, २.८)

अथ वज्राचार्यो द्वितीयाचार्यमिव निरीक्ष्य सर्वभावविगतस्कन्ध-
धात्वायतनग्राह्यग्राहकवर्जितं धर्मनैरात्म्यसमतया स्वचित्तमात्रानुत्पन्नं
शून्यतास्वभावमिति गाथामुदीरयन्न द्वैधीकारमालम्ब्य प्रज्ञाज्ञानाभिषेकं

-
१. शब्दार्थदुष्करैः - भो०
२. नास्ति - भो०
३. धर्म - मु०
४. सङ्घस्य - मु०
५. माद्यानु० - भो०

दद्यादनेनैव क्रमेण। भगवान् श्रीशाक्यसिंहस्य सर्वतथागतैरच्छटा^१शब्दे
 संचोदिते सति आस्फानकसमाधिं व्युत्थाय बोधिमूले निषद्य अर्द्धरात्र-
 समये प्रभास्वरं साक्षात्कृत्वा मायोपमसमाधिं व्युत्थाय जयम्बो (जगति)
 धर्मं प्रवर्तितवान् तदारभ्य यावत् सद्धर्मो अस्थात् तावद्गुरुवक्त्राद् गुरु-
 वक्त्रं संक्रामति योगयुग्मविशुद्धिरहस्याभिसम्बोधिक्रमः संक्रामतीति।

परमार्थसत्यमेलावणसंशयपरिच्छेदः सप्तमः ॥ ७ ॥

*

---

१. अच्छटा छोटिकेत्यर्थः ।

अष्टमः परिच्छेदः

वज्रशिष्य उवाच- परमार्थसत्याधिगमेऽपगतः संशयः। कथं पुनर्भगवन् परमार्थसत्यं प्रविश्य निःस्वभावो भूत्वा व्युत्थानं करोति। कोऽसावत्र स्वसुखमनुभवति। कोऽसाववैवर्तिको भवति। किमर्थो मोक्षः कुतो मुक्त^१ इति।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व प्रभास्वराद् व्युत्थानक्रम- तथागतसम्प्रदायबहिर्मुखानामविषयं श्रीगुह्यसमाजमहायोगतन्त्रानुसारेण ते प्रतिबोधयामि, शृण्वेकाग्रचित्तेन।

अत्र ^२वज्रयाने उत्पत्तिक्रमाभ्यासादष्टमीं भूमिं प्राप्य पुनः पुनः सुगतादुपपद्य यावन्निष्पन्नक्रमं न लभते तावत् कल्याणमित्रमाराधयते। कायवाक्चित्तविवेकाधिगतोऽपि दशमीं भूमिं प्राप्य मायोपमसमाधिं प्रति- लभते। मायोपमसमाधिमधिगम्याभासविशुद्धिं प्रतिलभते। निराभासाद् व्युत्थाय युगनद्धवाहिक्रमेण ^३बुद्धकायं साक्षात् कृत्वा वज्रोपमसमाधिना सर्वगुणालङ्कृतो विहरति। यथोक्तं भगवता लंकावतारसूत्रे-

“महाकरुणोपायकौशल्यानाभोगगतेन महामते प्रयोगेण सर्व- सत्त्व[धातु]मायाप्रतिबिम्बसमतया अनारब्धप्रत्ययतया अध्यात्मबाह्य- विषय^४विमुक्ततया चित्तबाह्यादर्शनतया अनिमित्ताधिष्ठानानुगताऽनुपूर्वेण

१. अभिमुख- मु०, भो०

२. को मुक्तः - इत्यधिकं भो०

३. वज्रपाणि - क., गृहीतस्तु भोटानुसारी।

४. बुद्धकार्य - भो०

५. 'महा-----अनुगता' - नास्ति क., गृहीतस्तु भोटानुसारी; द्र०- लं० सू०, पृ० १९.

६. विविक्ततया - भो०

भूमिक्रमसमाधिविषयानुगमनतया त्रैधातुक^१स्वचित्त^२मायाधिमुक्तिः प्रति-
विभाव्यमाना मायोपमसमाधिं प्रतिलभन्ते। स्वचित्तनिराभासा^३वतार-
मात्रेण प्रज्ञापारमिताविहारानुप्राप्ता उत्पादक्रियायोगविरहिता वज्रबिम्बोपमं
समाधिं तथागतकायानुगतं^४ प्रतिलभन्ते। तथा^५ निर्माणानुगतं बलाभिज्ञा-
वशिता^६करुणोपायमण्डितं सर्वबुद्धक्षेत्रतीर्थायतनोप^७पत्तिं^८ 'तच्चित्तमनो-
विज्ञानरहितं परावृत्त्यानुश्रयानुपूर्वकं तथागतकायं महामते^९ बोधिसत्त्वाः
प्रतिलप्स्यन्ते। तस्मात् तर्हि महामते बोधिसत्त्वैर्महासत्त्वैस्तथागतकायानु-
गमेन प्रतिलाभिभिः^{१०} स्कन्धधात्वायतनचित्तहेतुप्रत्ययक्रियायोगोत्पादन-
स्थितिभङ्गविकल्पप्रपञ्चरहितैर्भवितव्यं [चित्तमात्रानुसारिभिः]।'^{११} (ल० सू०, पृ०
१९-२०) मायोपमसमाधिसमापन्नोऽपि यावत् परमार्थसत्याभिगमनं न लभते
तावदवैवर्तिको भवति। कस्माद्? विशुद्धमाभासत्रयं यावत् [तावद्
विज्ञानसङ्कल्पः, यावत्] सङ्कल्पस्तावत् क्लेशवासनाप्रबन्धः, क्लेशप्रबन्धात्
पुनर्भवः, 'सर्वचित्तारहितस्तद्विशुद्धिपदम्।

यथोक्तं परमाद्यमहायोगतन्त्रे- "रागविशुद्धिपदमेतद्यदुत बोधि-

-
१. 'स्व' नास्ति - भो०
  २. तथा - मु०
  ३. मात्रावतारेण - मु०
  ४. नास्ति - मु०
  ५. तथता - मु०
  ६. स्नेहः - भो० इत्यधिकम्।
  ७. गतं - मु०
  ८. 'तत्' नास्ति - मु०
  ९. ते - इत्यधिकः पाठः मु०
  १०. भिना - मु०
  ११. यदन्यचित्ता० - भो०

सत्त्वपदम्। द्वेषविशुद्धिपदमेतद्यदुत बोधिसत्त्वपदम्। मोहविशुद्धिपदमेत-
द्यदुत बोधिसत्त्वपदम्।” कम्बलाचार्यपादेनाप्युक्तमध्यात्मसाधनोपाधि-
कायाम्-

स्थूलं शब्दमयं प्राहुः सूक्ष्मं चित्तामयन्तथा ।

चित्तया रहितं यत् तद् योगिनां परमं पदम् ॥ इति ।

योऽनेन न्यायेनाभिसम्बोधिक्रमेणैव प्रभास्वरपदे लब्धवांस्तस्य
कायवाक्चित्तनिर्मलस्वभावसर्वशून्यत्वाद् विज्ञानत्रयविशुद्धः प्रज्ञापारमिता-
स्वभावो नास्ति चित्ता न तूष्णीं सोऽयं निर्वाणधातुरमूर्तिर्दुःस्पर्शः । कर्म-
जन्मविनिर्मुक्तो न च रविचन्द्राग्रिमणीनां प्रभास्वभावो [भासते] । तस्मात्
तामसाभासाऽऽलोकोपलब्ध्युदयो भवति । आलोकोपलब्ध्या स्वच्छादित्य-
रश्म्याभासोष्णस्वभाव आलोकाभासोदयो भवति । तस्मात् स्वच्छश्चन्द्र-
रश्म्याभासशीतलस्वभावो व्याप्तप्रज्ञाज्ञानोदयो भवति ।

परमाद्येऽप्याह- “आकाशादाकाशसंभूतं सर्वाकाशं महा-
नभः ।” इति ।

अतश्चतुःशून्यैकीभूतमालोकं पुञ्जवत् खद्योतकाकारं सर्वलोक-
धात्ववभासिनं सूक्ष्मधातुसहितं छायाकारमच्छेद्याभेद्यवज्रकायस्वभाव-
मच्युतमनास्रवं सर्वक्लेशवासनाविनिर्मुक्तमिच्छावशिताप्राप्तं जलान्मीनमिव
सुप्तप्रबुद्धमिव परमानन्दमूर्तिस्वरूपं निष्पद्यते, यन्नामरूपात्मको महा-
वज्रधर इति । संसारबन्धनान्निर्मुक्तत्वात् मोक्ष इत्युच्यते । इममेवार्थं द्योत-
यन्नाह श्रीगुह्यसिद्धौ-

१. साधने - क०, गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

२. सु० सं०, पृ० ९३; च० गी० को० व्या०, पृ० ६० आगमवचनरूपेण उद्धृतम् ।

स्वसंवेद्यं तु तत्तत्त्वं^१ वक्तुं नान्यस्य पार्यते ।
 भक्तिभावनया गम्यं^२ न गम्यं चान्यथा नु तत् ॥
 ज्ञात्वा तत्त्वं^३ ततः कृत्वा भक्तिभावमहर्निशम् ।
 तस्मिन् परमनिर्वाणे पदे शान्ते ह्यनुत्तरे ॥
 ततस्तद्भक्तिसामर्थ्याद् भावनाबलनिर्मितम् ।
 तस्मिन्नुत्पद्यते रूपं किमप्यानन्दजं परम् ॥
 धगित्याकारसंभूतं स्फुरत्संहारकारकम् ।
 भूर्भुवःस्वरिदं सर्वं द्योतयत् सचराचरम् ॥
 भावनाबलसामर्थ्यात् प्रज्ञोपायात्मकं शिवम् ।
 सर्वक्लेशविनिर्मुक्तं सर्वलक्षणभूषितम् ॥
 शून्यताज्ञानसंभूतं निर्द्वन्द्वं परमं शिवम् ।
 सर्वाकारवरोपेतं ग्राह्यग्राहकवर्जितम् ॥
 ज्ञानं मायोपमं शुद्धं स्वच्छं प्रकृतिनिर्मलम् ।
 शब्दगन्धरसातीतं तथा स्पर्शविवर्जितम् ॥
 दृश्यते परमेकेन समाधौ ज्ञानचक्षुषा ।
 छायामायोपमं दिव्यं दिव्यसंस्थानसंयुतम् ॥

१. वक्तुमस्य न - मु०

२. समयं - भो०

३. तत्त्वमतत्त्वञ्च त्यक्त्वा - भो०

४. तत्त्वसा - मु०

५. पदम् - मु०

६. सर्वसंस्कार - मु०

स्फुरज्ज्ञानोर्मिमालाभिर्विविधानेकविग्रहम् ।

इन्द्रायुधनिभं कायं लभन्ते तत्त्वभावकाः ॥

भावनायोगसामर्थ्यात् समयानां च पालनात् ।

ईदृशं प्राप्यते रूपं न वाच्यं यज्ञिनैरपि ॥

यत्र कायो न वाक्चित्तं स्थानं यत्सर्वगं परम् ।

संप्रदायवशात् तत्र स्वस्य रूपं विभाव्यते ॥

अहो सुविस्मयकरमहो शान्तमतीन्द्रियम् ।

अहो परमगम्भीरं बुद्धत्वं पदमुत्तमम् ॥ इति ।

(गु० सि० ३.७१-८२)

इममेव व्युत्थानक्रमं श्रीगुह्यसमाजयोगतन्त्रे सर्वतथागता वर्ण-
यन्ति-

अहो वज्र अहो वज्र अहो वज्रस्य देशना ।

यत्र न कायवाक्चित्तं तत्र रूपं विभाव्यते ॥ इति ।

(गु० स० १७.३८)

भट्टारकपादेनाप्युक्तम्-

सौशीर्यं नास्ति ते काये मांसास्थिरुधिरं न च ।

इन्द्रायुधमिवाकाशे कायं दर्शितवानसि ॥

नामयो नाशुचिः काये क्षुत्तृष्णासंभवौ न च ।

त्वया लोकानुवृत्त्यर्थं दर्शिता लौकिकी क्रिया ॥ इति ।

(प० क्र० ३.२-३; नि० स्त० श्लो० १८-१९)

सर्वकल्पसमुच्चयेऽप्याह-

गृहीत्वा हृदयं शुद्धं वज्रदेहविभावना ।

दृढं सारमसौशीर्यं वज्रकायं स लब्धवान् ॥ इति ।

समाधिराजसूत्रे चन्द्रप्रभकुमारेणापि तथागतकायो वर्णितः-

खसमा विरजा वररूपधरा

अशरीर अलक्षण प्रज्ञसुता ।

सुगम्भीरगुणोदधि कारुणिका

दद मूर्ध्नि पाणि मम अप्रतिमा ॥ इति ।

(स० रा० सू०, पृ० ३१३)

आर्याष्टसाहस्रिकायामप्याह^१- “निर्वाणं मायोपमं स्वप्नोपममिति वदामि । निर्वाणादन्यः कश्चिद् विशिष्टतरो धर्मः स्यात् तमप्यहं मायोपमं स्वप्नोपममिति वदामि” (अ० सा० प्र०, पृ० २०) । अथ तस्यैव विशेषणम् । न च रूपं न चारूपं न सत्यं न च मृषेति । एवं न भावो नाप्यभावो नोच्छेदो नापि शाश्वतो न साकारो न निराकारो न धर्मो नाधर्मो न संक्लेशो न व्यवदानं न संसारो न निर्वाणं न नित्यो नानित्यो नात्मा^२ नानात्मा नापरात्मा नाध्यात्मा न बहिर्धा न लौकिकं न लोकोत्तरं न द्वयं नाद्वयमिति । अस्य युगनद्धात्मकस्य परिनिष्पन्नवज्रकायस्य नामपर्यायस्य कश्चिदवतार्यते । महाविद्यापुरुषमूर्तिः सत्यद्वयनये स्थितः प्रकृतिप्रभा-

१. काय - भो०

२. शून्या - मु०

३. सुभूतिः - देवपुत्र ! - इत्यधिकं - भो०

४. नास्ति - भो०

स्वरात्मकः प्रज्ञोपायात्मकः त्रिलोकात्मकः त्रिकालात्मकः त्रिनयात्मकः त्रिमण्डलात्मकः ^१सर्वकुलात्मकः तथा सत्पुरुषः अग्रपुरुषः महापुरुषः पुरुष^२नागः पुरुषशूरः पुरुषवीरः पुरुषदम्यः पुरुषदमकः पुरुषोत्तमः पुरुषसारथिः पुरुषसिंहः आकाशपुरुषः सर्वात्मकः पुरुषः शुद्धात्मक इति ।

एवं तीर्णपारगः स्थलगतः क्षेमप्राप्तः ^३उत्क्षिप्तः परिघमर्जित-कण्टको निष्प्रपञ्चः भिक्षुरर्हन् क्षीणास्रवः निष्किञ्चनः श्रमणः ब्राह्मणः क्षत्रियः बुद्धपुत्रः निःक्लेशः वशीभूतः सुविमुक्तचित्तः सुविमुक्तप्रज्ञ आजानेयो महानागः कृतकृत्यः कृतकरणीयः अपहतभारः अनुप्राप्तस्वकार्थः परिक्षीणभवं(भवः) सयोजनः सम्यगाज्ञा(ज्ञः) सुविमुक्तचित्तः सर्वचेतो-वशी परमपारमिताप्राप्तः संसारपारकोटिस्थः ज्ञानमूर्तिः स्वयंभूरित्युच्यते ।

इममेव वज्रोपमसमाधिं विशेषयन्नाह भगवान् शूरङ्गमसूत्रे-
“बुद्धविषयानुगतास्ते सत्पुरुषाः स्वज्ञानवशवर्तिनो यैरयं शूरङ्गमसमाधिः प्रतिलब्धः । नाहं तं बोधिसत्त्वमिति वदामि, अप्रतिलब्धत्वादस्य समाधेः । नाहं तं बोधिसत्त्वमभिज्ञाप्राप्तमिति वदामि, अप्रतिलब्धत्वादस्य समाधेः ^४[नाहं तं बोधिसत्त्वं विशुद्धिकरमिति वदामि अप्रतिलब्धत्वादस्य समाधेः ।] नाहं तं बोधिसत्त्वं दानशीलक्षान्तिवीर्यध्यानप्रज्ञा^५सम्पन्नमिति वदामि, अप्रतिलब्धत्वादस्य समाधेः । नाहं तं बोधिसत्त्वं बहुश्रुतं

१. उपायात्मकः - भो०

२. षाजन्यः (स्वये-बु चङ्-शेस्) - भो०

३. अभयप्राप्तः - इत्यधिकं भो० ।

४. 'नाहं-----समाधेः' नास्ति - क., गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

५. प्रज्ञोपाय० - भो०

प्रतिभानसम्पन्नमिति वदामि, अप्रतिलब्धत्वादस्य समाधेः। तस्मात् तर्हि कुलपुत्र सर्वनिर्याणपथे निर्यातुकामेन बोधिसत्त्वेन 'महासत्त्वेनेह शूरङ्गम-समाधौ शिक्षितव्यम्' इति।

अप्रतिष्ठितनिर्वाणधातुमेलावणसंशयपरिच्छेदोऽष्टमः ॥ ८ ॥

*

नवमः परिच्छेदः

वज्रशिष्य उवाच- श्रुतचिन्तामयेन ^१सकलक्रमतत्त्वाधिगमपरि-
च्छेदकेन गुरुणा कृतानुज्ञातेन सर्वज्ञसंपदमावाहयितुकामेन घटमानेन
योगिना हेतुत्वव्यवस्थायां कथं प्रतिपत्तव्यं कथं भावयितव्यं कथं व्रत-
चर्या[यां] चरितव्यं व्याकरोतु भगवान् वज्रगुरुः शास्ता ।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व विशिष्टकारणप्राप्तानामुत्तम-
वीर्याणां कायजीवितनिरपेक्षाणाम् इहैव जन्मनि स्वरूपपरावृत्त्याष्टगुणै-
श्वर्यफलनिष्पादयितुकामानां निःसंदेहार्थं परिपृच्छसि । तेन भावग्रहमपनीय
मोक्षकामेन शृणु भावनाविशुद्धिश्चर्याविशुद्धिश्चानुपूर्वेण कथयामि ते ।

इह सत्यद्वयाद्वये सति हेतुफलमप्यद्वयम्, हेतुफलाद्वये प्राप्यप्राप-
कमप्यद्वयम्, प्राप्यप्रापकाद्वये भाव्यभावकमप्यद्वयम्, तदद्वये साधक-
साधनसाध्यमपि नोपलम्भते । तदनुपलम्भात् कोऽत्र भावयति कोऽसौ
चर्यायां चरतीतिविचारणायां घटमानपरिनिष्पन्नायां नास्ति भेदः, “दृष्टे धर्मे
च निर्वाणं कृतकृत्यं तदेव हि” इति वचनात् । तथाऽप्यवस्थाभेदं प्राप्य
हेतुफलञ्च लोके दृश्यते, अथवा अहेतुकदोषप्रसङ्गः स्यात् ।

अतो घटमानावस्थायां भावको भावना भाव्यः साधकः साधनं
साध्यचर्याऽपि च विद्यते [न वा] इति न संदेहः । साधकोऽत्र संवृति-
सत्यम्^२, साधनं परमार्थसत्यम्, अनेन साध्यमद्वयज्ञानम्, अतो हेतुफल-
योरद्वैधीकारपरिज्ञानमत्र भावना ।

---

१. सफल - भो०.

२. अधिगमयति - इत्यधिकं भो०

यथोक्तं सर्वरहस्यतन्त्रे-

फलेन हेतुमामुद्रय फलमामुद्रय हेतुना ।

विभाव्यमन्यथासिद्धिं कल्पकोटिर्न जायते ॥ इति ।

(द्र०- गु० स० १८.७८)

चर्याविशुद्धिमपि दर्शयन्नाह- अद्वयज्ञानगते सति समाहिताऽसमाहितावस्थाऽप्यद्वयं भवति । तदद्वये कश्चर्या चरति, यथा कर्तुरभावात् क्रियाया अप्यभावो भवतीति लोके निश्चयोऽथवा व्रतचर्यया विना अनादिक्लेशवासनाक्षयं कर्तुं न पार्यत इति देशनापाठे लोके च प्रसिद्धम् ।

यथोक्तं श्रीगुह्यसमाजे-

वज्रसत्त्वो महाराजश्चोदनीयो मुहुर्मुहुः ॥ इति ।

(गु० स० १४.४०)

तथा चोक्तं गुह्यसिद्धौ-

पादप्रसारिकं मुक्त्वा त्यक्त्वा संसारपेटकम् ।

साधयेद् वज्रसत्त्वाग्रं नित्यमुद्युक्तमानसः ॥

कौकृत्यस्त्यानमिद्धादीन् परित्यज्य प्रयत्नतः ।

अन्यथा नैव सिद्धिः स्यात् कल्पकोटिशतैरपि ॥ इति ।

(गु० सि० ६.२-३)

तस्मादनिमित्तसमाधिसमापन्नेनानादिक्लेशवासना^१मलमप्यपहाय अनाभोगफलमावाहयितुकामेन चर्याश्चरामि न चरामीति ^२मननामपनीयाष्टलोकधर्मानभिभूय यथोक्तं योगचर्यायां चरितव्यम् । अतस्तां व्रतचर्यां गुरुपादप्रसादेन यथाशक्तितो विवृणोमि ।

१. निमुक्त० - मु०

२. बलम् - भो०

३. मनसिकारं - भो०

प्रथमं तावद् भगवान् चरमभविकबोधिसत्त्वावस्थायां दी(द्वी)पा-
द्यवलोकनं कृत्वा तुषितभुवनादवतीर्य सन्तानादिचतुर्विधन्यायं दर्शयित्वा
वीतरागरूपमभिनिर्माय हीनाधिमुक्तिकानां चतुरार्यसत्याधिगमं विरागचर्यां
च प्रतिपाद्य पुनर्महायानाभिनिविष्टानामष्टविज्ञानकायादिधर्मनैरात्माधिगमं
भूमिपारमितादिचर्यां च प्रतिपाद्य पुनश्चक्रवर्तिरूपमभिनिर्माय गम्भीराधि-
मुक्तिकानां सत्यद्वयाद्वयाधिगमाय रागधर्मचर्यां च प्रतिपादितवान्।
तस्मात् सत्यद्वयपरिगृहीतमूर्तीनां सकलपदार्थपरिच्छेदकारिणां परममहा-
सुखफलान्वेषिणां श्रावकसौत्रान्तिकचर्यानययुक्ता[नां नोक्तः] यथा श्राव-
कादयो हीनाधिमुक्तिका वितर्काचरितात्मसाधनरहिता दानशीलादिक्रिया-
मार्गारूढास्तत्त्वज्ञानेऽश्रद्धधाना मोक्षदूरसंज्ञिनः सुखोपायमनधिगम्य द्वादश-
धूतगुणादिदुष्करचर्याभिश्चिरकालेन बोधिमन्वेषयन्ति, तथाऽपि न प्राप्नु-
वन्ति, निष्पन्नक्रमाधिगमरहितत्वात्। अत एवोक्तं भगवता-

भिक्षुभावे स्थिता येऽत्र ये तु तर्करता नराः ।

वृद्धभावे स्थिता ये तु तेषां तत्त्वं न देशयेत् ॥ इति ।

अत एवाह वैरोचनाभिसंबोधिचर्यातन्त्रे-

उपायरहितं ज्ञानं शिक्षा चापि हि देशिता ।

श्रावकाणां महावीर अवता(धा)रय तेषु वै ॥

मूलसूत्रेऽप्याह-

दशकुशलान् कर्मपथानि^१च्छन्ति ज्ञानवर्जिताः । इति ।

(गु० स० १७.१५)

१. रागेण सत्यद्वयाधिगम० - भो०

२. चर्या - नास्ति - भो०

३. कुर्वन्ति - मु०, भो०

अत एवाह भगवान्-

श्रावकयानमशिक्षथ भिक्षो बोधिचरियत तत्र चरीये ।

बोधिचरीं चर बुद्धगुणेषु एष निदानभविष्य स्वयंभूः ॥ इति ।

अतो विशिष्टात् कारणाद्विशिष्टमेव कार्यमुत्पद्यते । एवमेव रूपादयो ^१विषयपरिभोगभावमापद्यमाना विशिष्टफलावाहका भवन्तीत्यव-
गन्तव्याः । अन्यथा दुष्करचर्याचित्तस्यैकाग्रता न भवति, पञ्चेन्द्रियनिग्रह-
त्वात् । यथोक्तं भगवता श्रीपरमाद्यमहायोगतन्त्रे-

दुष्करैर्नियमैस्तीव्रैर्मूर्तिः शुष्यति दुःखिता ।

दुःखाद् विक्षिप्यते चित्तं विक्षेपात् सिद्धिरन्यथा ॥ इति ।

मूलसूत्रेऽप्याह-

दुष्करैर्नियमैस्तीव्रैः सेव्यमानो न सिद्ध्यति ।

सर्वकामोपभोगैस्तु सेवयंश्चाशु सिद्ध्यति ॥ इति ।

(गु० स० ७.३)

वज्रशिष्य उवाच-“रागो द्वेषश्च मोहश्च एते लोके त्रयो विषाः”
इत्युक्तम् । तथैव रूपादयो विषयाः क्लेशप्रसूतिहेतुत्वादपायहेतव इति
निर्दिष्टं भगवता । कथं पुनस्ते सेव्यमानानामनुत्तरपदमा^३शु सिद्ध्यतीति,
परस्परविरुद्धम् ।

वज्रगुरुराह- साधु साधु वज्रशिष्य यस्तु ^४रागधर्मचरितानां

१. पञ्चकाम - इत्यधिकं भो०

२. द्र० - क्रि० स०, पृ० ५; त० सि०, पृ० ११; तत्त्वसिद्धावेव (पृ० ६) संवरतन्त्रादुद्धृतम् ।

३. आशु - नास्ति - भो०

४. रागचरितानां - भो०

निःशंकार्थं परिपृच्छसि। तेन 'महार्थं' ते कथयिष्यामि शृणु महासत्त्व
 'रागादयः' क्लेशाः श्रावकाद्युपलम्भदृष्टीना^३मपायहेतुका भवन्ति, क्लेशस्व-
 भावाऽपरिज्ञानात्। स्वभावपरिज्ञानात्तु बोधिहेतुका भवन्तीति भगवतैव
 सूत्रके निर्दिष्टम्। यथोक्तं श्रीपरमाद्यमहायोगतन्त्रे-

१'रागो द्वेषश्च मोहश्च त्रय एते विषङ्गताः ।

विषत्वमुपयान्त्येव विषमेण तु सेविता ॥

अमृतत्वं पुनर्यान्ति, अमृतेन तु सेविताः ॥ इति।

रत्नकूटसूत्रेऽप्याह- “तद्यथा काश्यप इक्षुक्षेत्रेषु [धान्यक्षेत्रेषु]
 मृद्वीकाक्षेत्रेषु “सङ्कारकूट उपकारीभूतो भवति। एवमेव^५ बोधिसत्त्वस्य
 “क्लेशा उपकारीभवन्ति। तद्यथा काश्यप मन्त्रौषधिपरिगृहीतं विषं न
 विनिपातयति, एवमेव प्रज्ञोपायसमन्वितो बोधिसत्त्वः क्लेशै^६र्न विनि-
 पात्यते।”

अत आह विनयामोघसिद्धिमहातन्त्रे-

१'बध्यति येन जडः परिमुच्यति तेन बुधः ।

बोधिविभावनया विपरीतमिदं सकलम् ॥

१. महार्थं ते कथयिष्यामि - नास्ति- क., गृहीतस्तु भोटानुसारी।

२. रागादयः - नास्ति - भो०

३. क्लेश - भो०

४. द्र० - त० सि०, पृ० ५

५. संकारकूटः = नागरिकोऽवस्करः (खाद, इति भाषायाम्)।

६. काश्यप - इत्यधिकं भो०

७. ये क्लेशकूटाः सर्वज्ञस्य - भो०

८. क्लेशविषैः - भो०

९. द्र० - अ० प्र० सि०, पृ० २१७

येन मूढाः प्रबध्यन्ते शीर्यन्ते रौरवान्तिके ।

तैरेव हि विमुच्यन्ते सुखं प्रज्ञाबलेन तु ॥ इति ।

अनेन न्यायेन विशिष्टसमारोपाद् विशिष्टपरिणामनाञ्च विशिष्ट-
फलनिष्पत्तौ हेतुभावं प्रतिपन्नस्यानुत्तरमहासुखफलावाप्तौ नान्यत् साधन-
मस्ति । तदर्थं तैरेव सुखाहारादिभिरष्टगुणैश्वर्यादिसर्वज्ञसम्पत्तिरामुखी-
क्रियते । “अतः सुखं सुखेनैव सर्वबुद्धत्वमाप्यते” इति श्रीसंवरे
निर्दिष्टम् ।

तत्र रागजबोधिचर्या त्रिविधा- यदुत प्रपञ्चता, निष्प्रपञ्चता,
अत्यन्तनिष्प्रपञ्चता चेति । तत्र प्रपञ्चताचर्या कतमा ? यदुत तथागताश्वासे
वज्रधराश्वासे च यथा निर्दिष्टं सर्वतथागतारल्लिविस्तरः सा प्रपञ्चता ।
निष्प्रपञ्चता कतमा ? सततं व्यापिकार्यवशात् केचिद्वारल्लिः स्यात्
निष्प्रपञ्चता । अत्यन्तनिष्प्रपञ्चता कतमा ? सर्वसङ्गमपहाय केवलध्याना-
हारविहारी ज्ञानमुद्रासमापत्त्याऽभ्यसेत् सात्यन्तनिष्प्रपञ्चता । यथा काष्ठं
दहति भवति भूतिः, तालपत्रं दहति भवति भूतिः, कार्पासं दहति भवति
भूतिः, सर्वं भस्मसाद् भवति । एवमेव त्रिविधचर्यादिभिर्महावज्रपदं
निष्पादयन्ति ।

अथवा केचित्साधकास्तत्त्वसंग्रहादितन्त्रानुसारिणा(णो) हस्तमुद्रा-
गीतोपहाराक्षेपाभिनयनटनर्तकादिप्रयोगैर्नित्यमुद्युक्तमानसोऽहर्निशं प्रपञ्च-
चर्यया महामुद्रासिद्धिं साधयन्ति । तथा केचित् श्रीपरमाद्यादिमहा-
योगतन्त्रमाश्रित्य पर्यङ्कासनबन्धननवनाट्यरसादिसर्वतथागतक्रीडाप्रपञ्च-
चर्यया महासुखपदमावाहयन्ति ।

अस्मिन् श्रीगुह्यसमाजे तु केवलं निष्प्रपञ्चता, अत्यन्तनिष्प्रपञ्च-
चर्या च निर्दिष्टा, अधुना प्रपञ्चताचर्या श्रीसर्वबुद्धसमागमयोगडाकिनी-
जालसंवरमहायोगतन्त्रादवतार्यते -

अथातः संप्रवक्ष्यामि सर्वतो विश्वमुत्तमम् ।

सर्वबुद्धसमायोगडाकिनीजालसंवरम् ॥

रहस्ये परमे रम्ये सर्वात्मनि सदा स्थितः ।

सर्वबुद्धमयः श्रीमान् वज्रसत्त्वोदयः सुखः ॥

तथागतमहादिव्यरत्नजालाद्यलङ्कृतम् ।

ततो घण्टावसंसक्तवितानविततोज्ज्वले ॥

वज्रगीतिं च पूजां च गीतवाद्यैर्विकुर्वितम् ।

पुष्पधूपादियोगेन दीपगन्धादिभिस्तथा ॥

प्रसाधयन्ति भवने सोद्यानादिषु वा पुनः ।

सर्वबुद्धसमायोगडाकिनी^५जालसंवरम् ॥

तत्रासनं निवेश्यादौ मृदुसंस्पर्शजं सुखम् ।

विश्वपद्मपटच्छत्रं सर्वशुद्धासनं हि तत् ॥

सर्वबुद्धसमायोगं योगेश्वरविकुर्वितम् ।

श्रीवज्रसत्त्वरूपास्तु विकुर्वन्ति हि यत्र(तत्तु) वै ॥

१. घण्टाध्वजाग्रसंसक्तं - भो०

२. 'वज्रगीतिं च -----दिभिस्तथा' नास्ति- क. गृहीतस्तु भोटानुसारी।

३. प्रसाधयन्ति भुवने स्वस्थानादिषु वा पुनः। उद्यानादिषु वा - भो०

४. सर्वत्र जालस्थाने माया - भो०

५. 'सर्वबुद्ध----विकुर्वितम्'- नास्ति - क., गृहीतस्तु भोटानुसारी।

सर्वधातुमयी(यो) वापि 'जीवमूलमयस्तथा ।
 स्वाधिदैवत्प्रतिमुखैः सिद्धिमुद्राप्रवर्तनम् ॥
 निषिक्तां घटितां वापि(भि)संस्कृतां वा सुचित्रिताम् ।
 विचित्रप्रतिबिम्बां च चिह्नमुद्रां प्रकल्पयेत् ॥
 'तदासनेषु प्राणसर्वान् यथास्थानं हि विन्यसेत् ।
 चतुरस्रं चतुर्द्वारं चतुस्तोरणमण्डितम् ।
 वज्ररत्नपद्मादि तु द्वारपालेन योजयेत् ॥
 स्वाधिदैवत्प्रतिमुखैः सुप्रसाधितयोषितम् ।
 स्वमुद्राचिह्नसुभगां कल्पयेद् गणमण्डलम् ॥

इति ।

एषां सूत्राणामर्थं विस्तरेण विवृणोमि । आदौ तावन्मनोनुकूले
 उद्यानादिविविक्तप्रदेशे 'श्रावकादिदुर्भगरहिते इष्टकामयं त्रिपुरं देवगृहं
 'विचित्रकर्मयुक्तं कारयेत् । तत्र प्रथमपुरे महानसं स्थापयेत्, द्वितीयपुरे
 तन्त्रीगीतकादिपूजोपकरणं स्थापयेत्, तृतीयपुरे योगिनीभिः सह श्रीविश्वं
 सुभगोत्तमो(मं) विहरन्तम् । अथवा भूगृहे दृढप्राकारादिसंप्रयुक्तनाना-
 लङ्कारवज्रमयभूभागे स्फटिकवैडूर्येन्द्रनीलमरकतरागमयं महामेरुवज्र-
 शिखरकूटागारं विचिन्त्य-

चतुरस्रं चतुर्द्वारं चतुस्तोरणमण्डितम् ।
 चतुःसूत्रसमायुक्तमष्टस्तम्भोपशोभितम् ॥

१. प्राणायामोद्धवस्तथा - भो०

२. 'तदासने ----- योजयेत्' नास्ति- क. गृहीतस्तु भोटानुसारी ।

३. विपरीतनया० (छुल-दङ्-मी-मथुन-प) - भो०

४. विचित्राकारं - भो०

हारार्द्धहाररचितं पट्टस्त्रग्दामभूषितम् ।

घण्टापताकसंशोभं चामरादिविभूषितम् ॥

चन्द्रार्द्धवज्रकोणं च द्वारनिर्यूहसन्धिषु ।

पत्वि(क्षि)णीक्रमशीर्षादिविचित्रपटमण्डितम् ॥

तत्र साधको गुरुभिरनुज्ञातोऽनिष्पन्नानिष्पन्नान् महायोगीश्वरान् संपूज्य सहचर्यानुचरादिप्रियाभिः प्रकृताऽहङ्कारमपनीतवतीभिः सह निर्विशङ्केन चेतसा सिंहवन्महामुद्रासाधनं प्रविशेदनेन क्रमेण ।

तत्रायं क्रमः- परमार्थसत्यालम्बनपूर्वकं स्वाधिष्ठानक्रमेण वज्र-सत्त्वरूपमात्मानं निष्पाद्य मण्डलाधिपतित्वेन निषद्य रूपविषयमनुभवति । ततः सर्वतथागतस्त्रीमायाकारप्रदर्शनाय बाह्ये काचित् ^१संचर्याकारेण राग-सन्ततिस्वभावतया भगवतः पुरतः स्थिता । काचिदहो सुखाकारेण सुरत-सन्ततिस्वभावतया दक्षिणदिक्स्थिता । काचित् प्रदीपाकारेण रौद्रसन्तति-स्वभावतया पश्चिमदिक् स्थिता । काचित् ^२शिष्याकारेण जीवसन्तति-स्वभावतयोत्तरदिक्स्थिता । एताः सहचर्यः काचिद् बुद्धबोद्ध्याकारेण मोहविशोधनायाग्रेयकोणे व्यवस्थिता । काचित् धर्मचक्राकारेण त्रैलोक्यं ^३दानाक्षेपमदविशोधनाय नैर्ऋतिकोणे व्यवस्थिता । काचित् ^४त्रैलोक्या-कारेण द्वेषापनयनाय वायव्यकोणे व्यवस्थिता । काचित्, कामलताकारेण

१. सोपानतोरणद्वारादि (स्कस् दङ्-र्त-बबस्-सो-ल-सोगस्) - भो०

२. पद्य० - भो०

३. संवरमाया - भो०

४. शश्या - भो०

५. वादाक्षेपपद (गल-चिङ्-ग्नोन-पहि-ग्नस्) - भो०

६. त्रिलोकविजया० - भो०

रागतमोऽपनयनाय ईशानकोणे व्यवस्थिता। काचिच्छुषिराकारेण बाह्या-
ग्नेयकोणे व्यवस्थिता। काचित् नृत्याकारेण शृङ्गारवीणावादनतया
त्रैलोक्यं वशमानयन्ती बाह्यनैऋतिकोणे व्यवस्थिता। काचित् वितता-
कारेण मुकुन्दप्रवादनतया गरज्वरापनपनाय बाह्यवायव्यकोणे व्यव-
स्थिता। काचिद् घनाकारेण मुरजवादनतया बाह्यैशानकोणे व्यवस्थिता।
काचिद् वज्रपुष्पाकारेण पुष्पव्यग्रहस्ता बाह्यपट्टिकायामग्निकोणे व्यव-
स्थिता। काचिद्वज्रधूपाकारेण धूपकटुच्छुकाधारितया नैऋतिकोणे
व्यवस्थिता। काचित् वज्रालोकाकारेण महाप्रदीपधारितया वायव्यकोणे
व्यवस्थिता। काचिद्वज्रगन्धाकारेण गन्धपरिपूर्णशंखव्यग्रहस्ता बाह्यपट्टि-
कायामेवैशानकोणे व्यवस्थिता। काचित् तुरगाकारेण परमाश्वमुखोद्भवा-
ग्नासात् त्रिभुवनं शोषयन्ती कृतपूर्वद्वाररक्षा व्यवस्थिता। काचिद्वज्र^१-
मुख्याकारेण त्रैलोक्यं संहरन्ती कृतदक्षिणद्वाररक्षा व्यवस्थिता। काचिद्
वज्रालोकाकारेण त्रैलोक्यान् निरीक्षमाणा कृतपश्चिमद्वाररक्षा व्यवस्थिता।
काचिद्भस्मप्रल्यवेतालयाकारेण भुर्भुवःस्वःश्वसनतया स्वभस्मकर्मपि
जीवन्ती कृतोत्तरद्वाररक्षा व्यवस्थिता।

तत्र भगवान् महासुखश्चक्रवर्ती भूतनयात्मकसमाधिस्मरणपूर्वक-
स्वकायमण्डलस्थान् सर्वतथागतान् प्रीणयामीति विशिष्टाहङ्कारमुत्पाद्य
प्रथमरूपादित्रिविधविषयमास्वाद्य तदनु शोधनादि^२द्विविधविधिना सर्वाका-
रमभिसंस्कृत्य प्रकृतिसिद्धमध्यात्मकुण्डमनुस्मृत्याहुतीः समाधिसत्त्वस्य
मुखे त्रिशिखाग्रिमध्ये जुहोमीत्यहङ्कारमुत्पाद्याभ्यवहरति। ततः सुखेन

१. तन्त्र्या - भो०

२. वाराह - भो०

३. त्रिविध - भो०

परिणमयति रसायनञ्च भवति। एवं साधको भक्ष्यभोज्यपेयादिभिः
कायवज्रं सन्तर्प्य पर्यवसाने पञ्चमं स्पर्शविषयमास्वादयति, अनेन क्रमेण
च सहचर्यादिदेवीचक्रमनुरागणनिपुणं दृष्ट्वा यथाऽभिमतमुद्रामादायाङ्के
स्थापयित्वा महामुद्रासिद्धिं निष्पादयामीति दृढाऽधिमोक्षमुत्पाद्यालिङ्गन-
चुम्बनचूषणनखप्रहरणसीत्कारकोकिलभृङ्गनादनाडीसंचोदनादिकं कृत्वा
तथागतपर्यङ्कं वज्रपर्यङ्कं रत्नपर्यङ्कं पद्मपर्यङ्कं कर्मपर्यङ्कादिबन्धं बद्ध्वा
कर्मस्थो भवति। तौ वज्रपद्मसंहर्षणात् प्रज्ञोपायसमापत्त्या स्कन्धादि-
स्वभावान् सर्वतथागतान् मूर्ध्नि आरभ्य द्वासप्ततिनाडीसहस्रा^१त्रिंश्ररधारा-
कारेणालिकालिद्रवीभूय रागविरागमध्यरागक्रमेण यत्ततः प्रज्ञापारमिता-
स्वरूपान् प्रत्यात्मवेद्यान् करोति।

एवं श्रीमहासुखसमाधिमभ्यस्य प्राप्तोत्कर्षो योगी तत्रैव गणमण्डले
निग्रहानुग्रहेण सत्त्वान् परिपाचयति। केषाञ्चित् शून्यताभिनिवेशदृष्टि-
कानां स एव भगवान् महा(श्रीमहासुखो) वैरोचनरूपेण महाशान्तिक-
समाधिना न शून्यं नापि चाशून्यमित्यप्रतिष्ठितनिर्वाणलक्षणं प्रतिपाद्य
शून्यतादृष्टिनिग्रहं करोति।

एवमत्यन्तरौद्रदुर्विनेयानां श्रीवज्रहेरुकक्रोध^२समाधिना कुत्सित-
दृष्टिनिग्रहं कृत्वाऽनुग्रहं करोति। मिथ्यादृष्टीनां पद्मनर्तेश्वररूपेण परमार्थ-
सत्यं प्रतिपाद्य वश्यं करोति। अत्यन्तहीनमात्सर्यलुब्धकानां श्रीवज्रसूर्य-
रूपेण महापौष्टिकसमाधिना सर्वधनरत्नप्रवर्षकैः^३ क्लेशदृष्टिनिग्रहं करोति।

१. आश्रित्य - भो०

२. निर्मल - भा०

३. राज - भा०

४. नास्ति - भो०

अत्यन्तहीनवीर्याणां परमाश्वरूपेण हठयोगसमाधिना पराक्रमेण हीनवीर्य-
निग्रहं करोति। तत्र भगवान् श्रीमहासुखो धर्मोदयमहाऽरल्लिक्रीडास्वभाव^१-
प्रदर्शनार्थमनन्यमनस्थोऽन्योन्यप्रहर्षणार्थं च बुद्धनाट्यं करोति।

अनेन क्रमेण मुद्रा प्रतिमुद्रा वन्दनं [प्रतिवन्दनं] पूजा प्रतिपूजा
नाटकं प्रतिनाटकं गीतं प्रतिगीतकं कायछोमा वाक्छोमासंकेतेन व्यवहारः
क्रियते। तत्र वाक्छोमा निर्दिश्यते- ॐ अति होः ^२संकेतेन प्रणमामीति
निर्दिशेत्। ॐ प्रतिका पुनः प्रतिप्रणामं, ^३छे छे आचार्यवन्दनं, भक्ष
प्रविशन्तं, छे स्वागतं, छं अवरुन्धनं, खं भुञ्ज, खः प्रभक्ष, ^४द्रं द्रं मांसं,
^५स्रं स्रं रक्तं, द्रें द्रें मांसप्रभक्षं, ^६जं फं वज्रोदकं, सोमं ^७पञ्चामृतम्, इयदि
(इदय?) मद्यं, संवरी पानं, संवरमुदकं, सुप्रियं पुष्पं, सञ्चयं फलं,
जालकं वस्त्रं, क्षं गृहं, क्षोण्णं स्वगृहं, कामदं देवतागृहं, क्षेपणं मण्डलं,
बोधनो मण्डलाचार्यः, उपायः शिष्यः, मित्रं भ्रातरं, रञ्जिना देवती,
गोपिता वज्रयोगिनी, तत्पुरि डाकिनी, विक्लवा मातरः, स्वसृकः^८
पितरः, क योग्यः पुत्रः, प्रीं प्रीं पुत्री, बहुला ^९भद्ररूपिणी, लोटनम्
अगम्यागमनं, ^{१०}बहरि भक्षं, धनू द्रव्यं देहि, शे शे गच्छ, प्रे प्रे आगच्छ, त्रं

१. भावदृढीभूय - भो०

२. म्लेच्छजं - क., गृहीतस्तु भोटानुसारी।

३. छे छे - भो०

४. त्रं त्रं - भो०

५. श्रं श्रं - भो०

६. जपं - क.

७. अमृतजलम् - भो०

८. स्वमुखः - भो०

९. 'भद्र' नास्ति - क.

१०. प्रीति - क.

नास्ति, विहमो रुष्टः, च्छोर मारणं, जीव रक्षा, नीर विरक्तं, हि रागः, द्रवद्रव्यं क्रमात्पूज्य सुरतस्त्वमिति ब्रुवन् स्वदेवानुस्मरणम्। सुरतोऽहमिति ब्रुवन् अनुरागयामीति सुप्रतिवाग्वज्रसत्त्वस्य साधनः। अनुबोधयामीति प्रतिवाक् श्रीवज्रवैरोचनसाधनः। अनुमोदयामीति प्रतिवाक् श्रीहेरुकवज्रस्य साधनः। अनुरागयामीति प्रतिवाक् श्रीपद्मनर्तेश्वरसाधनः^१। अनुमर्दयामीति प्रतिवाक् परमाश्वस्य साधनः। देव्यास्ताः प्रतिपूजाश्च समयस्त्वमिति पञ्चवाक्। स्वदेवतास्मरणीयसमयोऽहमिति च वाक्। श्रीवज्रसत्त्वं ग[ण]मण्डलः गणपूजकमिति वाक्छोमपरिवर्त्या क्रमः।

इदानीं कायच्छोमा निर्दिश्यते - मूर्धस्पर्शा[त्] प्रणामः ललाटस्पर्शात् प्रतिप्रणामम्। दक्षिणभ्रूक्षेपात्^२ कार्यसिद्धिरिति वामे विजयम्। वामनेत्रस्पन्दनाद्रूपवती नारी दक्षिणे रूपवान् नरः। वामश्रोत(त्र)स्पर्शात् सुष्ठुगतं दक्षिणे साधु भाषितम्। दक्षिणनासापुटस्पर्शाद्भूपं वामे गन्धं प्रयच्छेति। जिह्वाया दक्षिणे लालनान्मांसं वामे मद्यं प्रयच्छेति। वामकुक्षिस्पर्शादन्नं दक्षिणे व्यञ्जनं प्रयच्छेति कायच्छोमापरिवर्तक्रमः।

एवं लौकिकध्यानमपनीय मनोराज्यमपहाय सदा प्रमुदितमनस्थो योगिनीभिः सह रममाणो यथा राजा इन्द्रभूतिः^३ शुद्धक्ष(क)लेवरं परिवर्त्य वज्रकायो भूत्वाऽन्तःपुरेण सहान्तर्द्वायोऽष्टगुणैश्वर्यान्वितो बुद्धक्षेत्राद् बुद्धक्षेत्रं गच्छति।

यथोक्तं मूलतन्त्रे-

१. अनुमोदयामीति प्रतिवाग्वज्रसत्त्वस्य साधनः - इत्यधिकं क.

२. अनुवर्षयामीति - भो०

३. कार्यसिद्धिः - भो०

४. स्कन्ध - भो०

सर्वदेव्युपभोगैस्तु सेव्यमानैर्यथासुखम् ।
स्वाधिदैवतयोगेन स्वमात्मानं प्रपूजयेत् ॥

(द्र०- सू० सं०, पृ० ८१)

पूज्यतेऽनुयोगेन सर्वयोगसुखानि तु ।
समास्वादयमानस्त्वतियोगेन सिद्ध्यति ॥

अनेन सर्वबुद्धात्मा रसायनसुखेन तु ।
सिद्ध्येत् श्रीवज्रसत्त्वायुर्यौवनारोग्यसत्सुखम् ॥

सर्वबुद्धमहाकायः सर्वबुद्धसरस्वती ।
सर्वबुद्धमहाचित्तः सर्वबुद्धमहामहः ॥

सर्वबुद्धमहाराजा सर्ववज्रधराधिपः ।
सर्वलोकेश्वरपतिः सर्वरत्नाधिपेश्वरः ॥

ताभिः संरम्यमाणस्तु यात्युत्पत्तिं तु गच्छतः ।
सर्वदेवीमहासिध्य(द्ध)श्चक्रवर्ती प्रसिध्यति ॥ इति ।

अथवा यः कृशविभवोऽनन्तरोक्तक्रमेण क्रीडाप्रपञ्चविस्तरं सततं
सम्पादयितुमशक्तः तस्य निष्प्रपञ्चता अत्यन्तनिष्प्रपञ्चता चात्र श्रीसंवरे
निर्दिष्टा तां चर्यां निदर्शयन्नाह-

प्रत्यहं प्रतिमासं वा प्रतिसंवत्सरं तथा ।
यथाधिष्ठानतो वाऽपि नाटयेद् बुद्धसंवरम् ॥ इति ।

१. सू० सं० (पृ० ८१) मूलसूत्रादुक्तम् ।

२. सदा - भो०

उत्थितो वा निषण्णो वा चंक्रमन् वा यथास्थितः ।
प्रहर्षन् वा जल्पन् वा यत्र तत्र यथा तथा ॥

इति ।

यद्यदिन्द्रियमार्गत्वं यायात्तत्तत्स्वभावतः ।
असमाहितयोगेन सर्वबुद्धमयं वहेत् ॥

इति ।

खसमं खसमाकारमपर्यन्तसागरोपमम् ।
रागधर्मनयो द्वेषो विलासः क्रीडाविस्तरः ॥
गृहीतं वस्तुमात्रं च शिष्यबोधनकारणात् ।
कति जन्मान्तरं वक्तुं सहायते रागदेशना ॥

इति ।

श्रीसर्वबुद्धसमायोगडाकिनीजालसंवरन्यायेन
बोधिसत्त्वचरितधर्मोदयाभिसंबोधिप्रपञ्चतामेलारवण-
संशयपरिच्छेदो नवमः ॥ ९ ॥

*

१. देशिता - भो०

२. महासत्त्व - भो० इत्यधिकम् ।

दशमः परिच्छेदः

वज्रशिष्य उवाच- सप्रपञ्चचर्या परिस्फुटभूता। निष्प्रपञ्चचर्या निर्दिशतु भगवान् वज्रगुरुः शास्ता।

वज्रगुरुराह- साधु साधु महासत्त्व श्रीगुह्यसमाजमहायोगतन्त्रा-
प्रायेण निष्प्रपञ्चचर्या प्रतिपादयामि शृण्वेकाग्रचित्तेन।

महाटवीप्रदेशेषु फलपुष्पाद्यलङ्कृते ।

पर्वते विजने साध्यमिदं ध्यानसमुच्चयम् ।।

(गु० स० १२.२)

इत्यादि तन्त्रोक्ते मनोनुकूलप्रदेशे भूमिगृहं वा प्रासादं वा यथोक्त-
विधिना संस्कृत्य तत्र चतुरस्रादिगुणयुक्तं वज्रमणिशिखरकूटागारं निष्पाद्य
ततः प्रकृताहङ्कारापगतो महायोगी बाह्याङ्गनामपि^१ संस्कृत्य एकजाति-
प्रतिबद्धकैः सह शिष्यगणैर्वक्ष्यमाणक्रमेण महामुद्रासाधनमारभेत।

तत्रायं क्रमः - प्रथमतः परमार्थसत्यमालम्ब्य स्वाधिष्ठानक्रमेण
^२व्युत्थायाक्षोभ्योत्सर्गानुप्रवेशेण मण्डलाधिपतित्वेन व्यवस्थितः। ततः
प्राकृताहङ्कारमपनीतानभेद्यपरिवारान् स्वकायमण्डलस्यैवावयवभूतान्
वैरोचनादिमाण्डलेयदेवताकारानधिमुच्य सकलचक्रमनुरञ्ज्य निज[मुद्रया
सह] पिण्डग्रहानुभेदक्रमेण परमार्थसत्यं प्रविशति। ततो लोचनादिदेवी-
श्चतुर्ब्रह्मविहार^३विशुद्ध्या त्वं वज्रचित्तेत्यादिगाथाभिः संचोदितः स्वाधिष्ठान-
क्रमेण झटिति प्रबुद्धपरमानन्दरसानुभवनार्थं नवनाट्यरसेन क्रीडति।

१. ०मभिसंस्कृत्य - भो०

२. व्युत्थाय- नास्ति - भो०

३. अर्थम् - भो०

एवं पुनः पुनर्भूतकोटिं प्रविश्य पुनः पुनर्व्युत्थाय पञ्चतथागत-
स्वभावान् पञ्चकामगुणानास्वादयति। यथा न म्लायते मनस्तथागतोऽरल्लिं
सम्पादयति। तत्र रूपादित्रिविधं रूपविषयमनुभवति। गीततन्त्रीवाद्यादि-
त्रिविधं शब्दविषयमनुभवति। पुष्पधूपाऽनुलेपनादित्रिविधं गन्धविषयमनु-
भवति। कटुकतिक्तकषायाम्ललवणादित्रिविधं रसविषयमनुभवति। ततः
षोडशाब्दिकाऽक्षतयोनिः पीनस्तनभरनम्रावयवा गृहीतचर्यान्विता यथा^१
चण्डाली रजकी मालाकारी नटी वेणुकारी शिल्पिकाङ्गाविकला वा च
बन्धुभूता याः स्त्रियस्तासामान्यतमां गृहीत्वा, ततो निर्विकल्पात्मको
महायोगी त्वात्मनः सर्वभावस्वभावप्रतिपादनाय लोकगर्हितं भक्षणीयं
समयशोधनादिक्रमेणाभिसंस्कृत्य लौकिकनिमित्तोपलम्भमपनीय प्रच्छन्ने
प्रदेशे स्थित्वाऽभ्यवहरति। तथा च न मुद्राबन्धो न मण्डलं न कुण्डं न
चैत्यं न पुस्तकवाचनं न कायक्लेशो न पटकाष्ठपाषाणप्रतिमां प्रणमति। न
श्रावकप्रत्येकबुद्धशरणमनुस्मरति न तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रकालाक्षेपणं
करोति। सर्वमेतदध्यात्मनैव सम्पादयति। यदि सामग्रीविकलः संग्रह-
मण्डलं सम्पादयितुमशक्तः स्यात् ततस्तेन साधकेन पञ्चगुह्यमहातत्त्वात्म-
केनापि निष्प्रपञ्चचर्याऽभ्यसनीया अनेन क्रमेण।

तत्रायं क्रमः- काचिद् रूपवज्राकारेण दर्पणव्यग्रकोमलकरकमला
सौम्यनयननिरीक्षणा अशेषमुक्ताहारविकटसंकटपीनपयोधरा किञ्चिच्छि-
थिलीकृतचेलनिदर्शितार्द्धनितम्बबिम्बा महासुखानुरागणाय पूर्वकोणे
(आग्नेये) व्यवस्थिता।

१. गृहीतचर्यान्विता- नास्ति - भो०

२. यथा - नास्ति- क.

काचित् शब्दवज्राकारेण विकसितनयननिरीक्षणा शृङ्गाररस-
ललितलीलाकृतियुतरागचरितधर्मदेशनाप्रकाशनकुशलकथोद्गायनप्रगीतका-
कलीगीतकानुवादनवीणाप्रवादनतया दक्षिणकोणे (नैऋत्ये) व्यवस्थिता ।

काचिद् गन्धवज्राकारेण सस्मितनयननिरीक्षणा स्निग्धोन्नतनख-
मयूख^१विराजितताम्रजालावनद्धकरकमलावर्तनाकारगृहीतमणिमयादिभाज-
नन्यस्तकुङ्कुमागरुमृगमदोरगसारचन्दनकर्पूरामोदवासितदशदिक्कुटीगन्धवह
भाजनतया पश्चिमकोणे (वायव्ये) व्यवस्थिता ।

काचिद्रसवज्राकारेण मधुनयननिरीक्षणाऽनेकमणिकनकरजत-
भाजनादिनिहितविविधव्यञ्जनसंकीर्णरसरसाग्रादिव्याहारमहामृतपथ्यभोज-
नधारितयोत्तरकोणे (ईशाने) व्यवस्थिता ।

काचित् स्पर्शवज्राकारेण सर्वलक्षणालङ्कृतगात्रा त्रिवलीतरङ्गभङ्गा-
भिरामात्यन्तकृच्छ्रमध्या^२चामराद्याकृतितद्विपुलप्रदक्षिणावर्तगम्भीरनाभिदेशा
जघनघनदशनखरनितम्बस्तब्धशृङ्गारललितकोमलगतिस्मितवदनसौम्येक्षणा
महासुखानुरागणतयोत्सङ्गे व्यवस्थिता ।

ततो महासुखः श्रीसुरतसुखरागचरितप्रदर्शनायालिङ्गनचुम्बनचूषण-
कुचग्रहणपुलकताडनदशननखदन्तमर्दनदोलसूचीकूर्परादिकरण^३प्रमोदनतया
प्रचलितमुक्ताहारवल्यकटककेयूरमुकुटनूपुररवविषयेन्द्रियवज्रपद्म^४समा-
योगप्रज्ञोपायज्ञानज्ञेयसमापत्त्यालिकालिमदनातपत्रकूर्मकण्ठशशाङ्कनाडीत्रय-
त्र्यङ्गुलिचालनचोदनप्रचोदनस्कन्धादिस्वभावात् सर्वतथागतान् ^५निर्झर-

१. मयूखबिम्ब - भो०

२. ध्वजा० - भो०

३. प्रमोहन - भो०

४. समायोग- नास्ति - भो०

५. निर्मल - भो०

धाराकारेण द्रवीभूतान् ज्ञानभूमिं प्राप्य परममहासुखपदमास्वादयति ।
इममर्थं द्योतयन्नाह मूलतन्त्रे-

सेवयन् कामगुणान् पञ्च ज्ञानार्थिरागिणः सदा ॥ इति ।

(द्र०- गु० स० ७.७)

यदि रूपवज्रादयोऽपि न संविद्यन्ते तदैकैकस्पर्शवज्रया सह सम्पुटयोगेनापि साधयितव्यम् । यस्मात् सर्वतथागताः साधकस्य काय-मण्डलेऽन्तर्भूताः । सर्वदेव्यः स्पर्शवज्रायाः कायमण्डलेऽन्तर्भूताः । तस्मादभिन्नाहङ्कारेणाविकल्पेनाभ्यसनीयमिति मूलसूत्रे प्रतिपादयन्नाह-

“अथ वज्रपाणिः सर्वतथागताधिपतिः सर्वतथागतकायवाक्चित्त-वज्रविद्याव्रतसमादानचर्यां स्वकायवाक्चित्तवज्रेभ्यो निश्चारयेत् ।

कायवाक्चित्तवज्राणां कायवाक्चित्तभावनम् ।

स्वरूपेणैव तत्कार्यं लघुसिद्धिरवाप्यते ॥

तत्रेदं कायवाक्चित्तविद्याव्रतम् -

जटामुकुटधरं बिम्बं सितवर्णनिभं महत् ।

कारयेद् विधिवत् सर्वं मन्त्रसंवरसंवृतम् ॥

षोडशाब्दिकां गृह्य सर्वालङ्कारभूषिताम् ।

चारुवक्त्रां विशालाक्षीं प्राप्य विद्याव्रतं चरेत् ॥

लोचनापदसंभोगैर्वज्रचिह्नैस्तु भावयेत् ।

मुद्रामन्त्रविधानज्ञां मन्त्रतन्त्रसुशिक्षिताम् ॥

कुर्यात् ताथागतीं भार्या बुद्धबोधिप्रतिष्ठिताम् ।

गृह्यपूजां प्रकुर्वीत चतुःसत्त्वां(सन्ध्यं)महाव्रती ॥

कन्दमूलफलैः सर्वं भोज्यभक्ष्यं समारभेत् ।
 एवं बुद्धो भवेच्छीघ्रं महाज्ञानोदधिः प्रभुः ॥
 षण्मासेनैव तत्सर्वं प्राप्नुयान्नात्र संशयः ।
 (गु० सं० १६.८९-९५)

वने भिक्षां भ्रमेन्नित्यं साधको दृढनिश्चयः ॥
 ददन्ति ते भय[त्र]स्ता भोजनं दिव्यमण्डितम् ।
 अतिक्रमन्ति यदि वज्रात्मा नाशं वज्राक्षरं भवेत् ॥
 सुरीं नागीं महायक्षीमसुरीं मानुषीमपि ।
 प्राप्य विद्याव्रतं कार्यं त्रिवज्रज्ञानसेवितम् ॥ इति ।
 (गु० सं० १६.९८-१००)

एवं षट्कामावचरा द्वन्द्वालिङ्गनपाण्याप्तिहसितेक्षितमैथुनाः परमा-
 नन्दसुखं क्षणं क्षणमनुभवन्ति । परिनिष्पन्नावस्थायां चासंसारं यावत्
 सततानन्दमूर्त्तयो भवन्ति । इममर्थं द्योतयन्नाह सर्वदेवसमागमतन्त्रे-
 द्वयेन्द्रियसमापत्त्या व्यायामविधिरन्तरे ।
 हर्षचित्तं मुनेः सिद्धौ महासुखमिति स्मृतम् ॥
 (द्र०- सु० सं०, पृ० ८२)

निष्पन्नचर्यामैलावणसंशयपरिच्छेदो दशमः ॥ १० ॥

*

१. त्रिवज्रात्मा - भो०

२. ध्येयः स - मु०

एकादशः परिच्छेदः

इदानीमत्यन्तनिष्प्रपञ्चचर्यायामवतार्यते -

पर्वतेषु विविक्तेषु नदीप्रस्रवणेषु च ।

श्मशानादिष्वपि कार्यमिदं ध्यानसमुच्चयम् ॥

(गु० सं० ११.३५)

इत्यादि तन्त्रोक्तमनोनुकूलप्रदेशेषु यक्षिणीकिंकरादीनि भक्तसराव-
निमित्तं प्रसाधयेत्। अथ चोत्तरसाधकाद्वा महासूत्रे वा भक्तमात्रं 'सम्पा-
द्यात्यन्तनिष्प्रपञ्चचर्यां प्रविशेदनेन क्रमेण।

तत्रायं क्रमः - प्रथमं तावत् साधकेन अनादिसांसारिकदुःखम-
(दुःखा)नुभवं स्मृत्य निर्वाणसुखकांक्षया सर्वसंगपरित्यागिना भवितव्यम्।
अन्तशो राजैश्वर्येऽपि दुःखसंज्ञिना भवितव्यम्। द्वितीये तिलमात्रेष्वपि
वस्तुषु परिग्रहबुद्धिं परित्यजेत्। तृतीये परमार्थसत्यसत्त्वाय कायजीवित-
निरपेक्षेण भवितव्यम्।

यथोक्तं समाधिराजसूत्रे- “तस्मात् तर्हि 'कुमार बोधिसत्त्वेन
महासत्त्वेन इमं समाधिमाकांक्षता क्षिप्रं चानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि-
संबोद्धुकामेन कायजीविते चाध्यवसितेन भवितव्यम्। तथा लौकिकक्षुद्र-
सिद्धि(द्धिः) लोकोत्तराष्टमहासिद्धयश्च न प्रार्थयितव्याः, विक्षेपत्वात् वैवर्ति-
कत्वाच्च” (पृ० १४३, ३२८)।

यथोक्तमसाधारणगुह्यमहायोगतन्त्रे- “अथापरां सर्वज्ञसिद्धिप्राप्तौ

१. कुलपुत्र - भो०

२. लोकोत्तर- नास्ति - भो०

न किञ्चित् सिद्धिमाकांक्षति। सर्वलोकायतनवाक्सिद्धिं किङ्करसिद्धिं भद्रघटसिद्धिं पातालसिद्धिं राज्यसिद्धिं वश्यसिद्धिं पौष्टिकसिद्धिं अभिचारसिद्धिं न प्रार्थयेत्। तत् कस्य हेतोः? यथा महासिद्ध्यर्थी क्षुद्रसिद्धिं न कांक्षते, केवलनिर्विकल्पसिद्धौ समवधानं गच्छति।”

तथा चोक्तं गुह्यसिद्धौ-

प्रयोगादींश्च तत्त्वेन वर्जयेत् तत्त्ववित् सदा ।
 वज्रसत्त्वादहंकारं मुक्त्वा नान्यत्र कारयेत् ॥
 प्रयोगा अपि न बुध्यन्ते शुद्धतत्त्वे व्यवस्थिते ।
 नैरात्म्यपदयोगेन यावत्तत् प्रत्यवेक्ष्यते ॥
 निःस्वभावपदस्थस्य दिव्योपाययुतस्य च ।
 सिद्ध्यते निर्विचारेण यत्किञ्चित् कल्पचोदितम् ॥
 भावनायोगसामर्थ्यात् स्वयमेवोपतिष्ठते ।
 तत्सर्वं क्षणमात्रेण यत्किञ्चित् सिद्धिलक्षणम् ॥

इति ।

(गु० सि० ६.४५-४९)

अतो बाह्याङ्गनामपनीय हृदयज्ञानमुद्रया सह समापत्त्या शीघ्रतरं महावज्रधरपदं निष्पादयामीति साहसमवलम्ब्य, एकाकिना वक्ष्यमाण-क्रमेण ध्येयम्।

तत्रायं क्रमः- यावत् स्कन्धकरण्डकोऽस्ति तावद्विज्ञानत्रय-स्वभावः प्रकृत्याभासस्य साक्षात् जगति वर्तते स्वात्मा परमात्मा चेति।

१. यत्त्वेन - भो०

२. वज्रसत्त्वध्रुवं कूरं - क., गृहीतस्तु - मु०

३. क्रियन्ते - भो०

४. गुह्यतत्त्वे - मु०

कथं प्रथमाभासो द्वितीयप्रकृतिः सा वायुसंयुक्ता येन दिशोदश भ्राम्यति ।
 केन ? रागविरागमध्यरागादिभिः । अपि च रौद्रं सौम्यं हर्षणं शोकः क्षुत्तृषा
 वेदनेत्यादिषष्ट्युत्तरशतप्रकृतयोऽहर्निशं मनसि कृत्वा अविद्यायां निरुद्धः
 पुनर्व्युत्थाय भ्रमति वायुवशात्तेन शरीरव्याकुलता चक्षुरादीन्द्रिययावद्विषयं
 नोपलभ्यते तावत् तत्रैवालम्बते, अनादिकालाभ्यासात् । अतो जन्म-
 परम्परया नैरात्म्यधर्माभ्यस्तो विदग्धप्रयोगाधिगतः प्रकृत्याभासस्यैकत्र
 मीलनं कृत्वा परमार्थसत्यमालम्बयेदनेन क्रमेण ।

तत्रायं क्रमः - स्कन्धादयः सूक्ष्मधातौ प्रविशन्ति । सूक्ष्मधातुश्च
 पुनश्चित्ते प्रविशति । ततश्चित्तं पुनश्चैतसिके प्रविशति । चैतसिकस्तु
 पुनरविद्यायां तथा नियुक्तः स्वपिति । तस्मिन् काले चित्तचैतसिकाविद्या-
 प्रवेशलक्षणविस्मृतिः । पश्चाद् विस्मृतिरपि नास्ति ज्ञानस्वभावं प्रभास्वर-
 मिति । पुनर्मुञ्चति वायुः प्रकृतिश्चलति । नो चेत् स्वप्नान्तरादयो यावद्
 विज्ञानं न चलति तावत् स्वपिति । प्रभास्वरं समीक्षते । तदेव प्रत्यात्मवेद्य
 कायवाक्चित्तरहितं परमार्थसत्यमध्यात्माभिसंबोधिरित्युच्यते । अनेनानु-
 पूर्वेण कायमण्डलस्थं तथागतव्यूहं मारयेत् । तथतायां प्रवेशयेत् सुतरां
 सिद्धिमाप्नुयादिति । प्रपञ्चतानिष्प्रपञ्चताचर्यामनपेक्ष्य शीघ्रतरमत्रस्वरूप-
 परिवर्तो भवतीत्यर्थः । इममेवार्थं महासन्ध्याव्याकरणमहायोगतन्त्रे -

रूपाद्याध्यात्मिकान् धर्मान् पश्येत् विपश्यनोच्यते ।

अक्षोभ्यादियथासंख्यं कल्पयेत् शमथो भवेत् ॥

अनयोर्निःस्वभावत्वात् तथताशान्तसंज्ञकम् ।

तथतामण्डले योगी सर्वबुद्धान् प्रवेशयेद् ॥ इति ।

पुनश्चोक्तं सर्वदेवसमागमतन्त्रे -

निर्वाणाग्निमहाघोरे भस्मशोऽपि न मुच्यते ।

न तत्र विद्यते तत्त्वं नेन्द्रियार्था न धातवः ॥

(द्र०- त० सि०, पृ० १५)

अनेनानुपूर्वेण युक्त्यागमाभ्यामधिगमरूपां सर्वबुद्धजननीं निश्चित्य सर्वारल्लिर्विषयासक्तिं च प्रहाय भुसुकुचर्यया चरेदनेन क्रमेण ।

तत्रायं क्रमः - भु इति भुक्त्वा तन्मात्रमनुस्मरति सङ्गममपहरति दुष्करैर्नियमैरिति किञ्चिन्न चिन्तनीयम् । सु इति सुप्त्वा एतद् विज्ञाय न विद्योपलक्षितं साक्षात्कुर्वीत सैवाविद्यांकुशाकारं(रां)कितविज्ञानं पुनरावर्तयति प्रभास्वरमेव साक्षात्करोति निर्मलस्वभावम् । कु इति कुटिं गच्छेद् विष्णुमूत्रोत्सर्गार्थं तन्मात्रमनुभवति सङ्गमपनयति कायवेदनाविषयेन्द्रियस्वभावं च न चिन्तयेदिति । उन्मत्तव्रतेनाप्यत्यन्तनिष्प्रपञ्चचर्यायां व्याख्यातन्त्रोक्तक्रमेण चरितव्यम् । तत्रायं क्रमः -

निर्विकल्पो यदा वीरः स्थितिं हित्वा तु लौकिकीम् ।

आचरेत् सर्वकार्याणि बुद्धाः पश्यन्ति तत् तदा ॥

बालवद्विचरेद्युक्त्या

सर्वतश्छिन्नसंशयः ।

निराभोगो यदा योगी तदा वर्षन्ति संपदः ॥

अशेषपापयुक्तानां

मोहावरणसुस्थिताः ।

उन्मत्तव्रतयोगेन

षण्मासादमोघसिद्धयः ॥

१. ततस्तत्र विद्यते - क., ततस्तत्र विद्यते नेन्द्रियार्थोऽत्र न धातवः - भो०, गृहीतस्तु - मु०

२. अभिसंस्करोति - भो०

३. सुभाषितसंग्रहे (भाग- २, पृ० ३८-३९) इमे श्लोका बुद्धकपालतन्त्रनाम्ना उद्धृताः ।

४. सर्वसिद्धिर्न संशयः - क., गृहीतस्तु - भो०

सर्वबुद्धान् स्वयं पश्येत् सर्वकामैः प्रपूर्यते ।
 न क्षीणो न च हानित्वं स्वेच्छायुर्जायते वपुः ॥
 ३ अनुत्तरां परां बोधिं संप्राप्नोत्यप्रयत्नतः ।
 विना यत्नेन सिध्यन्ति सर्वकामसुखोत्सुकाः ॥
 ४ गम्भीरपदं नित्यं गच्छेत् तिष्ठन् निषण्णकः ।
 प्रभास्वरज्ञानकौशल्याद् योगिनां लक्षणं सदा ॥
 अनेन ध्यानयोगेन चित्तरत्नं दृढीभवेत् ।
 अधिष्ठानं च कुर्वन्ति बुद्धा बोधिप्रतिष्ठिताः ॥
 एवं भूत्वा निविष्टस्तु भावयेद् भावतत्परः ।
 यावन्न खिद्यते चित्तं समाहितमनाः सुधीः ॥
 खिन्नस्तु पर्यटेत् पश्चाद्यथारुचितचेष्टितः ।
 ५ भावयेद्विपुलां बोधिमीषदुन्मीलितेक्षणः ॥
 हसन् जल्पन् क्वचित्तिष्ठन् क्वचित्कुर्यात् प्रवर्तनम् ।
 भावनासक्तचित्तस्तु यथा खेदो न जायते ॥
 एवं ६ समाधियुक्तस्य निर्विकल्पस्य मन्त्रिणः ।
 कालावधिं परित्यज्य सिद्ध्यतेऽनुत्तरं पदम् ॥ इति ।

१. प्रपूर्यते क., गृहीतस्तु - भो०

२. स्वच्छायु० - भो०

३. श्लोकोऽयं सुभाषितसंग्रहेऽत्रक्रमे नास्ति ।

४. परमगम्भीरपदं नित्यं गच्छन्ति सुनिषण्णकाः - क., परमगम्भीरपदं चिन्त्यं - भो०, गृहीतस्तु - मु०

५. प्राप्येद् - भो०

६. नर्तनम् - भो०

७. समय - भो०

एवं मृदुमध्याधिमात्रभेदेन यथानुरूपेण च त्रिविधचर्या पक्षाद्वा मासाद्वा यावत् षण्मासा[द्वा]ऽभ्यस्यमानस्य महामुद्रासिद्धिनिमित्तमुपजायते । तत्रेदं निमित्तम्-

सूक्ष्मरूपं लघुस्पर्शं व्याप्तिसंप्राप्तिमेव च ।

प्रकाशं चैव स्थैर्यं च वशित्वं कामावसानिकम् ॥ इति ।

(द्र०- सु० सं०, पृ० ८६-८८)

पुनरपि स्वप्ननिमित्तमाह श्रीगुह्यसमाजमहायोगतन्त्रे-

बोधिज्ञानाग्रसंप्राप्तं पश्यति बुद्ध^१सुप्रभम् ।

बुद्धसंभोगकायं च^२ आत्मानं लघु पश्यति ॥

त्रैधातुकमहासत्त्वैः पूज्यमानं स पश्यति ।

बुद्धैश्च बोधिसत्त्वैश्च पञ्चकामगुणैर्ध्रुवम् ॥

पूजितं पश्यते नित्यं महाज्ञाना^३ग्रसम्भवम् ।

वज्रसत्त्वं महाबिम्बं वज्रधर्मं महायशम् ॥

स्वबिम्बं पश्यते स्वप्ने गुह्यवज्रमहायशाः ।

प्रणमन्ति महाबुद्धा बोधिसत्त्वाश्च वज्रिणः ॥

द्रक्ष्यन्ति ईदृशान् स्वप्नान् कायवाक्चित्तसिद्धिदान् ।

सर्वालङ्कारसम्पूर्णां सुरकन्यां मनोरमाम् ॥

१. वयसा - मु०, भो०

२. कायसमं - भो०

३. वा - मु०

४. बिम्बं - मु०

५. ज्ञानसमप्रभम् - मु०

दारकं दारिकां पश्यन् स सिद्धिमधिगच्छति ।
 दशदिक्सर्वबुद्धानां क्षेत्रस्थं पश्यति ध्रुवम् ॥
 ददन्ति हृष्टचित्तात्मा धर्मगञ्जं मनोरमम् ।
 धर्मचक्रगतं कायं सर्वसत्त्वपरिवृतम् ॥
 पश्यते योगसमये ध्यानवज्रप्रतिष्ठितः । इति ।

(गु० स० १५.१२१-१२७)

वज्रशिष्य उवाच- यदि साधको दृष्टसत्योऽपि पूर्ववासनाभ्यास-
 बलात् कृषिवाणिज्यसेवादिव्यापारैर्व्यग्रतया त्रिविधचर्यां न चरेत् सामग्री-
 वैकल्याद्यथातन्त्रोक्तविधानं सम्पादयितुमशक्यत्वाच्च स कालक्रियां कृत्वा
 जन्मान्तरे पुनर्भवं प्रतिलभेदुताहो महावज्रधरत्वं प्रतिलभते ।

वज्रगुरुराह-

नापनेयमतः किञ्चित् प्रक्षेप्तव्यं न किञ्चन ।
 द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदर्शी विमुच्यते ॥ इति ।

(द्र०- अभि० अ०, ५.२१; च० गी० को०, पृ० ३२)

निष्पन्नक्रमस्यैतदधिवचनं यदुत भूतदर्शनमिति । भूतदर्शनाच्छाश्व-
 तोच्छेदसंक्रान्त्यादिदृष्टयो निरुद्ध्यन्ते तथापि व्यवहारमाश्रित्य संक्रान्ति-
 विशुद्धि^१निमित्तं निश्चर्यां चरेत् । एतत्स्कन्धादि परलोके नोत्क्रम्य
 यास्यति, अन्यथा नित्यत्वदोषः स्यात् । परलोको मृत्योरन्यतोऽपि न
 यास्यति, तत्राहेतुकदोषदुष्टत्वात् । यथा दीपाद् दीपः मुद्रातो मुद्रितं ध्वनेश्च
 प्रतिश्रुत्कं न तदेव न च ततः पृथग्वक्तुं शक्यते ।

१. अतः परं क. मातृकायां पाठः खण्डितः भोटानुवादमाधृत्य संस्कृतेऽनूदितः ।

उक्तं च सुवर्णप्रभाससूत्रे-

न बुद्धः परिनिर्वाति न धर्मः परिहीयते ।

सत्त्वानां परिपाकाय परिनिर्वाणं निदर्शयेत् ॥

(सु० प्र० २.३०)

लङ्कावतारसूत्रेऽप्युक्तम्-

न ह्यत्रोत्पद्यते किञ्चित् प्रत्ययैर्न निरुध्यते ।

उत्पद्यन्ते निरुध्यन्ते प्रत्यया एव कल्पिताः ॥

(ल० सू० २.१३८)

एतयैवोक्त्या भगवतः शाक्यमुनेर्निखिला एव लीलाश्चात्र महा-
परिनिर्वाणं निदर्शयन्ति । एवमेव निष्पन्नाधिगमं कुर्वाणोऽपि परिनिर्वाणं
लभते नात्र सन्देहलेशोऽपि । अतो यदि तत्त्वज्ञो हेत्वभावेनोक्तचर्याचार्यपि
सर्वदृष्टीः परिहाय मृत्युं लभेच्चेत् तदपि परमार्थसत्यमेव । उत्पत्तिस्तु
संवृतिसत्यम् । एवं सम्यगवबुद्ध्याभिसमयेन प्रभास्वरं प्रविश्य सामान्य-
स्कन्धात् स्वाधिष्ठानक्रमेण दृढचित्तमुत्पाद्य तत्र च मनसिकृत्वा स्थिरी-
भूय पुनर्भवविचारमपरित्यज्यापि तिष्ठति चेत् स सर्वज्ञो भवति ।

अत उक्तम्-

येन येन हि भावेन मनः संयुज्यते नृणाम् ।

तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणिर्यथा ॥

(यो० सं० ११.२)

एतत्सर्वं विशेषे परिवर्त्य विशेषफलमाविर्भवति । अत उच्यते-

उत्पत्तिर्यत् संवृतिसत्यमेतद्

मृत्युर्हि नाम परमार्थसत्यम् ।

क्रमद्वयस्यास्य गुरुकृपातो

ज्ञाता भवेद् यः स भविष्यबुद्धः ॥

सत्यद्वयस्याद्वयवत्प्रवेशोऽ-

नुच्छेदरूपोऽप्यविशेष एव ।

एकत्वमेवास्त्यनयोर्द्वयोरिति

विज्ञायते येन विमुक्त एषः ॥

गिरीन्द्रमूर्ध्नः प्रपतेत् तु कश्चिद्

नेच्छेच्च्युतिं स च्यवते तथापि ।

गुरुप्रसादाद्विहितोपदेशाद्

नेच्छेद्विमुक्तिं स तथापि मुक्तः ॥

(प० क्र०- २.६९)

मत्वा सत्त्वेषु तत्त्वाधिगमक्षमताऽभावमालोक्य लोके

उत्तालाब्धितरङ्गभङ्गविकलादीपस्फुलिङ्गादिव ।

किञ्चित् किञ्चिदुपेत्य संचितवता ग्रन्थो मयाऽयं कृतो

ये वै संवृतिसत्यभीतसुभगास्तेषामलातो भवेत् ॥

अत्यन्तनिष्पन्नचर्यामैलावणसंशयपरिच्छेद एकादशः ॥

समाप्तोऽयं चर्यामैलावणप्रदीपः ॥

कृतिरियं महाचार्य-आर्यदेवपादानाम् ॥

उद्धृतश्लोकार्थानुक्रमणी

अकारः सर्ववर्णाग्र्यो	३१	अर्पयेत्समयं तस्य	६३
अक्षरं परमं सूक्ष्मम्	३१	अव्यक्तं सूक्ष्ममित्येवं	२३
अक्षोभ्यादि यथासंख्यं	९८	अशितं खादितं लेह्यं	१३
अतः सुखं सुखेनैव	८१	अशेषपापयुक्तानां	९९
अतिक्रमन्ति यदि वज्रात्मा	९५	असमाहितयोगेन	९०
अथ भगवान् महावज्री	२२	अस्तीति नास्तीति उभेऽपि	६५
अथ भगवान् विश्वो	२२	अहङ्कारममकारैः	५४
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि	८२	अहो परमगम्भीरं	७२
अथ ऊर्ध्वसमायुक्ता	२८	अहो बुद्ध अहो बुद्ध	६६
अधिष्ठानं च कुर्वन्ति	१००	अहोरात्रं सदा जापो	२६
अनन्तजन्मसाहस्रं	५१	अहो वज्र अहो वज्र	७२
अनयोर्निःस्वभावत्वात्	९८	अहो सुविस्मयकर	७२
अनाख्येयमनुच्चार्यं	२९	आचरेत् सर्वकार्याणि	९९
अनिरोधः प्रशान्तश्च	२९	आकाशादाकाशसंभूतं	७०
अनुज्ञातं ततस्तस्य	६३	आकाशानन्तमित्यर्थं	६६
अनुत्तरां परां बोधिं	१००	आत्मा वै सर्वबुद्धत्वं	१९
अनेन ध्यानयोगेन	१००	आदर्शो ह्यनिलक्षयः क्रम	६४
अनेन सर्वबुद्धात्मा	८९	आदिकर्मिकसन्धानं	७
अन्यथा नैव सिद्धिः स्यात्	७७	आनन्तर्यादिकं कृत्वा	५१
अपनयनादपानोऽयं	१३	आभासेन यदा युक्तो	४६
अबद्धान्योन्यसंयोगा	२८	आलोकालोकभासौ च	४६
अभाव-----	६५	इन्द्रायुधनिभं कायं	५७, ७२
अभिषेको हि दातव्यो	६३	इन्द्रायुधमिवाकाशे	७२
अमृतत्वं पुनर्यान्ति	८०	ईदृशं प्राप्यते रूपं	७२

उक्तमर्थं न बुध्यन्ति	२२	कायवाक्चित्तनिध्यतैः	१८
उत्थितो वा निषण्णो वा	९०	कायवाक्चित्तवज्राणां	९४
उत्पत्तिर्यत् संवृतिसत्यमेतद्	१०३	कारयेद् विधिवत् सर्वं	९४
उत्पद्यन्ते निरुध्यन्ते	१०३	कालावधिं परित्यज्य	१००
उदानकर्मविज्ञोऽयं	१३	किञ्चित् किञ्चिदुपेत्य संचित	१०४
उद्धूता गगनाभोगाल्	५१	किन्तु तस्य प्रभेदोऽस्ति	४५
उन्मत्तव्रतयोगेन	९९	कुर्यात् ताथागतीं भार्यां	९४
उपायरहितं ज्ञानं	७८	कुलाः शतविधाः प्रोक्ता	९, १७, २१
उपायश्चैव संबुद्धैः	७	कृत्वा शुभाशुभं कर्म	५१
ऊर्ध्वगमात् संहरणाद्	१३	कृत्वैतदात्मनो बिम्बं	२४
एकत्वमेवास्त्यनयोर्द्वयो	१०४	कोटाक्षः कोटवः कोटाः	२४
एकादिर्नवमध्ये तु	२८	कोलाक्षः कोलवः कोलः	२४
एतज्ज्ञात्वा विमुच्यन्ति	५१	कौकृत्यस्त्यानमिद्धादीन्	७७
एवं क्रमाज्जाग्रति सुप्तचित्तः	५८	क्रमद्वयस्यास्य गुरुकृपातो	१०३
एवं प्रकृतयः सर्वा	५१	खधातुमध्यगतं चिन्तेद्	१७
एवं बुद्धो भवेच्छीघ्रं	९५	खसमं खसमाकारम्	९०
एवं भूत्वा निविष्टस्तु	१००	खसमा विरजा वररूपधरा	७३
एवं समाधियुक्तस्य	१००	खिन्नस्तु पर्यटेत् पश्चाद्	१००
एवं स्तुत्वा तु तं दिव्यम्	६२	गगनं गगनोद्धूतम्	६१
एवं स्वभावा विज्ञानाद्	५१	गम्भीरपदं नित्यं	१००
कति जन्मान्तरं वक्तुं	९०	गिरीन्द्रमूर्धः प्रपतेत्तु	१०४
कथं कर्मात्र संसारे	५४	गुरुप्रसादाद्विहितोपदेशाद्	१०४
कन्दमूलफलैः सर्वं	९५	गुरुवक्त्रेण संभिन्ने	६१
कर्मजन्मविनिर्मुक्तम्	६२	गुह्यपूजां प्रकुर्वीत	९४
कलशे वाऽथ शंखे वा	६३	गृहीतं वस्तुमात्रं च	९०
कल्पितं परतन्त्रेण	५४	गृहीत्वा हृदयं शुद्धं	७३

घण्टापताकसंशोभं	८४	त(त्त्व)त्पादपङ्कजं मुक्त्वा	६२
चतुरशीतिसाहस्रे	२	तत्रासनं निवेश्यादौ	८२
चतुरस्रं चतुर्द्वारं	८३	तत्सर्वं क्षणमात्रेण	९७
चतुर्भिर्गुणितं सम्यक्	२९	तथतामण्डले योगी	९८
चतुर्मण्डलमेतद्धि	२६	तथागतमहादिव्यं	८२
चतुःसूत्रसमायुक्तम्	८३	तथागताधिष्ठित एक-एकशः	१७
चन्द्रार्द्धवज्रकोणं च	८४	तथा सबाह्या विषयाश्च पञ्च	१७
चारुवक्त्रां विशालाक्षीं	९४	तथैव हि गुरोर्वक्त्रात्	६१
चित्तमात्रमिदं सर्वं	५४	तदा तत्प्रकृतिः सर्वा	४६
चित्तया रहितं यत् तद्	७०	तदाश्रयात्तु कर्माणि	२३
चित्तं त्रिविधमित्युक्तम्	४६	तदासनेषु प्राणसर्वान्	८३
छायामायोपमं दिव्यं	७१	तदित्थं गुह्यसन्ध्यायां	२९
जटामुकुटधरं बिम्बं	९४	तदेव त्रितयैकं स्याद्	२९
ज्ञात्वा तत्त्वं ततः कृत्वा	७१	तद्भावभावैर्नियतं स्वचित्तं	१८
ज्ञानं मायोपमं शुद्धं	७१	तन्मनस्त्वशीतिख्यातस्	४४
ज्वलन्तं दीपसदृशं	३१	तमबद्धं विजानीयात्	२८
ततस्तद्भक्तिसामर्थ्याद्	७१	तस्मात्प्रसीद बुद्धाग्र्य	६२
ततस्तं शिष्यमाहूय	६३	तस्मादुभे अन्तविवर्जयित्वा	६६
ततः परिणतं रूपं	२९	तस्मिन्नुत्पद्यते रूपं	७१
ततः शुभाशुभं कर्म	५४	तस्मिन् परमनिर्वाणे	७१
ततः समर्पयेत् तस्य	६३	ताभिः संरम्यमाणस्तु	८९
ततः समाहिताचार्यो	६३	तेजः पाण्डरा ख्याता	१३
ततो घण्टावसंसक्त	८२	तेन तन्मयतां याति	१०३
तत् कथं बोधिचित्तं	२२	तैरेव हि विमुच्यन्ते	८१
तत्त्वहीना न सिद्ध्यन्ति	२	तोये निर्मलके नदीसरसि वा	६४
तत्त्वं वै ये न जानन्ति	२	त्रा(त्र्या)द्याद्यर्थे समायोज(ज्य)	२८

त्रैधातुकमहासत्त्वैः	१०१	ध्यानाध्ययनवीतन्तु	२९
त्रैधातुकाभिषेकेण	६३	न क्षीणो न च हानित्वं	१००
त्र्यध्वविदाऽकृतसंकल्पम्	२९	न चैकतां चाप्यवतीर्य	३३, ६१
त्वया लोकानुवृत्त्यर्थं	७२	न तत्र विद्यते तत्त्वं	९९
दक्षिणात् प्रसरो धातुः	२५	न बुद्धः परिनिर्वाति	१०३
ददन्ति ते भय[त्र]स्ता	९५	नमत खसमनिःस्वभावशुद्धं	१
ददन्ति हृष्टचित्तात्मा	१०२	नमतानागतसर्वगं सुगतं	१
ददस्व मे महाचार्य	६२	नमस्ते वरदवज्राग्र्य	६२
ददस्व मे महासत्त्व	६२	नमस्ते शून्यतागर्भं	६२
दशकुशलान् कर्मपथान्	५२, ७८	न योगः प्रतिबिम्बेषु	१९
दशदिक्सर्वबुद्धानां	१०२	नवशतं तु यद् दृष्टं	२९
दारकं दारिकां पश्यन्	१०२	न ह्यत्रोत्पद्यते किञ्चित्	१०३
दिवारात्रिविभागेन	२३	नागकूर्मकृकरांश्च	२३
दुष्करैर्नियमैस्तीव्रैः	७९	नापनेयमतः किञ्चित्	१०२
दुःखाद् विक्षिप्यते चित्तं	७९	नामयो नाशुचिः काये	७२
दूरङ्गममेकचरम	३८	नामाचार्यमनुज्ञात	६३
दृढं सारमसौशीर्यं	७३	नासिकाग्रे प्रयत्नेन	२१
दृश्यते परमेकेन	७१	नासिकाच्छिद्रसंभूतः	२५
दृष्टे धर्मं च निर्वाणं	७६	निराभोगो यदा योगी	९९
द्रक्ष्यन्ति ईदृशान् स्वप्नान्	१०१	निर्वाणाग्रिमहाघोरे	९९
द्रष्टव्यं भूततो भूतं	१०२	निर्विकल्पो यदा वीरः	९९
द्वन्द्वस्य प्रसरो धातुः	२५	निर्विशय विषयान् कृत्स्नान्	५१
द्वयेन्द्रियसमापत्त्या	९५	निश्चार्य पद्मनासाग्रे	२२
धगित्याकारसंभूतं	७१	निश्वासो [हि] जगद्व्यापी	२३
धर्मचक्रगतं कार्यं	१०२	निषिक्तां घटितां वापि(भि)	८३
धर्मा इमे शब्दरुतेन व्याकृता	३२, ६१	निःसृत्येन्द्रियमार्गेभ्यो	४६

निःस्वभावपदस्थस्य	९७	पृथिवी लोचना ख्याता	९, १३
नैरात्म्यपदयोगेन	९७	प्रकाशं चैव स्थैर्यं च	१०१
पक्वं फलं स्याद्	५८	प्रकृत्याभासविधिना	५१
पञ्चज्ञानमयं श्वासं	२२	प्रक्रमणात् प्राणायाम	१२
पञ्चपञ्चकसंयुक्तं	२८	प्रक्रमते सदा कालं	१२
पञ्चबुद्धात्मकु सर्वजगोऽयं	१८	प्रज्ञोपायैकयोगेन	२३
पञ्चवर्णं महारत्नं	२१, २२	प्रणमन्ति महाबुद्धा	१०१
पञ्चवायुसमायुक्तं	११	प्रतीत्य द्वादशाङ्गाख्यं	२२
पञ्चवायूर्ध्वसञ्चारो	२५	प्रतीत्योत्पद्यते यद्यद्	४४
पञ्चस्कन्धाः समासेन	९, ११	प्रत्यहं प्रतिमासं वा	८९
पञ्चहृदयमाश्रित्य	११	प्रत्याहारमिदं मन्त्रं	२९
पञ्चात्मकं पञ्चभिरेव भूतैः	१८	प्रत्युत्पादाद् भवेत्तत्तु	२९
पत्वि(क्षि)णीक्रमशीर्षादि	८४	प्रत्युवाच ततः सम्यक्	२२
पयोधरा यथा नैके	५१	प्रभास्वरज्ञानकौशल्याद्	१००
पर्वते विजने साध्यम्	९१	प्रयोगा अपि न बुध्यन्ते	९७
पर्वतेषु विविक्तेषु	९६	प्रयोगादींश्च तत्त्वेन	९७
पश्यते योगसमये	१०२	प्रवेशयेत् सत्त्वहिताय	५८
पाण्डराख्या भवेत्तेजः	९	प्रसन्नवदनो भूत्वा	६२
पाण्डरादि जपः(पाः) प्रोक्ताः	२९	प्रसाधयन्ति भवने	८२
पादप्रसारिकं मुक्त्वा	७७	प्रहर्षन् वा जल्पन् वा	९०
पारमार्थिकमेवेदं	२९	प्राणभूतश्च सत्त्वानां	२२
पुनस्त्रिविधतां यान्ति	९, १९	प्राणापानसमानाख्या	२३
पुष्पधूपादियोगेन	८२	प्राप्य विद्याव्रतं कार्यं	९५
पूजितं पश्यते नित्यं	१०१	फले न पक्वे कृतकर्मणश्च	५८
पूज्यतेऽनुयोगेन	८९	फलेन हेतुमामुद्रय	७७
पूर्वकर्मविपाकोऽयम्	५१	बध्यति येन जडः परिमुच्यति	८०

बालवद्विचरेद्युक्त्या	९९	महाप्राणो ह्यनुत्पादो	३१
बुद्धसंभोगकायं च	१०१	माङ्गल्योद्घुष्टशब्देन	६३
बुद्धैश्च बोधिसत्त्वैश्च	१०१	मात्राबिन्दुसमातीतम्	६५
बोधिचरीं चर बुद्धगुणेषु	७९	मालासलिलसंबुद्धं	६३
बोधिचित्तमहायोग	१९	माहेन्द्रमण्डलञ्चैव	२५
बोधिचित्तस्वभावोऽसौ	२३	मुद्रामन्त्रविधानज्ञां	९४
बोधिचित्तं भवेद्वायुः	२२	यकारार्थेन यत्किञ्चित्	२८
बोधिचित्तात् तु तत्सर्वं	२३	यत्र कायो न वाक्चित्तं	७२
बोधिज्ञानाग्रसंप्राप्तं	१०१	यत्र न कायवाक्चित्तं	७२
बोधितश्चोदितं चित्तं	६५	यत्र यत्र स्थितो वायुः	४६
बोधिविभावनया विपरीत	८०	यत्र हि एकु महासुहनामा	१८
भक्तिभावनया गम्यं	७१	यथा जिनेन्द्रो दशदिग्	५८
भवन्ति बोधिचित्तात्तु	२३	यथा दीपो घटान्तःस्थो	६१
भावनाबलसामर्थ्यात्	७१	यथाधिष्ठानतो वाऽपि	८९
भावनायोगसामर्थ्यात्	७२, ९७	यथारुतं ते गृह्णन्ति	२२
भावनासक्तचित्तस्तु	१००	यदि शून्यमिदं सर्वम्	५४
भावयेद्विधिसंयोगं	१८	यद्यदिन्द्रियमार्गत्वं	९०
भावयेद्विपुलां बोधिम्	१००	यावञ्चालोकसंकेताः	२३
भिक्षुभावे स्थिता येऽत्र	७८	यावन्न खिद्यते चित्तं	१००
भिन्ने तु तद्घटे पश्चाद्	६१	ये चित्तं सन्निवेशयन्ति	३८
भूतान्तेन समायुक्तं	२८	येन मूढाः प्रबध्यन्ते	८१
भूर्भुवःस्वरिदं सर्वं	७१	येन येन हि भावेन	१०३
मत्वा सत्त्वेषु तत्त्वाधिगम	१०४	ये वर्णाः पृष्ठतः प्रोक्ता	२८
मन्त्रनिध्यप्तिकायेन	१९	यो बुद्धा(द्ध्वा) वाञ्छयेत् सिद्धिं	२८
मन्त्रमूर्तिप्रयोगेण	१८	रक्तवर्णमिदं वक्त्रं	२५
महाटवीप्रदेशेषु	९१	रहस्ये परमे रम्ये	८२

रागधर्मनयो द्वेषो	९०	विशती(ति) यः सर्वभावानां	६५
रागो द्वेषश्च मोहश्च	७९, ८०	विश्वपद्मपटच्छन्नं	८२
रात्रिं दिवा स्वप्नमुपैति जन्तुं	५८	विषत्वमुपयान्त्येव	८०
रूपशब्दादिभिर्मन्त्री	९, १६	वृद्धभावे स्थिता ये तु	७८
रूपाद्याध्यात्मिकान् धर्मान्	९८	वैरोचनमहाकायो	२६
रेफादित्रितयेनैव	२८	व्यापनं धारणं चैव	१३
लोकोत्तरं कथं नाम	२२	शब्दगन्धरसातीतं	७१
लोचनापदसंभोगैः	९४	शान्तिकं पौष्टिकं चैव	२३
लौकिकागममेवेदं	२२	शिष्ये कारुण्यमुत्पाद्य	६२
वज्र-आयतनान्येव	९	शुद्धतत्त्वार्थशुद्धान्	६६
वज्रगीतिं च पूजां च	८२	शुद्धस्फटिकसंकाशं	२५
वज्ररत्नपद्मादि तु	८३	शुभं दानादिकं कृत्वा	५१
वज्रसत्त्वं महाबिम्बं	१०१	शुभाशुभफलं त्यक्त्वा	२३
वज्रसत्त्वादहङ्कारं	९७	शून्यताज्ञानसंभूतं	७१
वज्रसत्त्वो महाराज	७७	शून्ये महत्त्वे सति यः प्रसुप्तः	५८
वने भिक्षां भ्रमेन्नित्यं	९५	श्मशानादिष्वपि कार्यम्	९६
वातमूत्रपुरीषाणां	१३	श्रावकयानमशिक्षथ भिक्षो	७९
वामदक्षिणद्वन्द्वाश्च	२५	श्रावकाणां महावीर	७८
वामाञ्च प्रसरो धातुः	२५	श्रावयेत्समयं दिव्यं	६२
वायुना सूक्ष्मरूपेण	४६	श्रीवज्रसत्त्वरूपास्तु	८२
वायुः पञ्चात्मा दशसंज्ञकः	२३	षड्भिरुक्तं चतुरस्रै(स्र्यै)कान्	२८
विचार्येदं समासेन	१८	षण्मासेनैव तत्सर्वं	९५
विचित्रप्रतिबिम्बां च	८३	षोडशाब्दिकां गृह्य	९४
विना यत्नेन सिध्यन्ति	१००	स तदेव समाप्नोति	२८
विभाव्यमन्यथासिद्धिं	७७	सत्त्वानां परिपाकाय	१०३
विभूतिः श्रीविभो राजा	६६	सत्यद्वयस्याद्वयवत्प्रवेशो	१०४

समानयति यो नित्यं	१३	संप्रदायवशात् तत्र	७२
समास्वादयमानः	८९	संप्रदाये यदावाप्तं	६३
सर्वकामोपभोगैस्तु	७९	संवित्तिमात्रकं ज्ञानम्	४५
सर्वक्लेशविनिर्मुक्तं	७१	संवृतिघ्राणसञ्चाराद्	२५
सर्वदृष्टिप्रहाणाय	२२	संहारं च प्रकुर्वीत	१७
सर्वदेवीमहासिध्य(द्ध)	८९	साधयेत् प्रवरां सिद्धिं	१९
सर्वदेव्युपभोगैस्तु	८९	साधयेद् वज्रसत्त्वाग्रं	७७
सर्वधातुमयी(यो) वापि	८३	साधु साधु च गुह्येश	२२
सर्वधातुं समुद्धृत्य	२६	सानुस्वारं सदीर्घञ्च	२८
सर्वबुद्धमयः श्रीमान्	८२	सांकेतिकं त्रितत्त्वस्थं	२९
सर्वबुद्धमहाकायः	८९	सिद्ध्यते निर्विचारेण	९७
सर्वबुद्धमहाचित्तः	८९	सिद्ध्येत् श्रीवज्रसत्त्वायुः	८९
सर्वबुद्धमहाज्ञानं	६२	सुखदुःखादिको धर्मो	२३
सर्वबुद्धमहाराजा	८९	सुगम्भीरगुणोदधि कारुणिका	७३
सर्वबुद्धसमायोग	८२	सुरीं नागीं महायक्षीम्	९५
सर्वबुद्धसमायोगं योगे	८२	सूक्ष्मरूपं लघुस्पर्शं	१०१
सर्वबुद्धान् स्वयं पश्येत्	१००	सेवयन् कामगुणान् पञ्च	९४
सर्वलोकेश्वरपतिः	८९	सौशीर्यं नास्ति ते काये	७२
सर्वसन्धिषु व्याप्तत्वाद्	१३	स्कन्धश्च धातुश्च तथैवेन्द्रियं च	१७
सर्वाकारवरोपेतं	७१	स्कन्धे च धात्वायतनेन्द्रियादौ	५८
सर्वाङ्गभावनातीतं	६५	स्तब्धो न प्रसरो धातुः	२५
सर्वाभिलापहेत्वग्र्यः	३१	स्त्रीपुत्रपुंसकास्ते च	२८
सर्वालङ्कारसम्पूर्णा	१०१	स्थूलं शब्दमयं प्राहुः	७०
सर्वास्वपि क्रियाश्चै(स्वे)व	२९	स्फुरज्ज्ञानोर्मिमालाभिः	७२
सर्वेन्द्रियप्रधानेदं	२२	स्वकस्वका नित्यमधिष्ठितास्ते	१७
संक्षेपेण तु पञ्चधा	१८	स्वकाय एव हि घटो	६१

स्वप्नेन्द्रजालवद्विद्ध्वा	२८	स्वाधिदैवतयोगेन	८९
स्वप्ने प्रबुद्धे च न चान्यभेदः	५८	स्वाधिदैवत्प्रतिमुखैः	८३
स्वप्नोपमास्ते खलु सर्वधर्मा	५८	स्वाधिदैवद्य(त)योगेन	१९
स्वबिम्बं पश्यते स्वप्ने	१०१	हरितः श्यामसंकाशः	२५
स्वमुद्राचिह्नसुभगां	८३	हर्षचित्तं मुने सिद्धौ	९५
स्वयं समुच्चरेत्स्वामी	२३	हसन् जल्पन् क्वचित्तिष्ठन्	१००
स्वरव्यञ्जनवर्णाश्च	२८	हारार्द्धहाररचितं	८४
स्वरूपेणैव तत्कार्यं	९४	ह्रस्वं समस्तवाक्यं स्यान्	२८, ३०
स्वसंवेद्यं तु तत्तत्त्वं	७१		

***

उद्धृतगद्यानुक्रमणी

अकारो मुखं -----	उत्पन्नत्वाद्	३१
अथ खलु दृढमति -----	अभिमुखीभवति	४
अथ खलु महामतिः -----	न युगपत्	४
अथ ते सर्वतथागताः -----	प्रवेशयामासुः	१८
अथ महा[सत्त्वाः] -----	सम्भवन्तीति	४१
अथ वज्रपाणि -----	निश्चारयेत्	९४
अथापरां सर्वज्ञसिद्धि -----	गच्छति	९६
अपि तु गुह्यकाधिपते -----	अनुगन्तव्यः	३३
अर्थप्रतिशरणेन -----	यथा तथा	२
अर्थप्रतिशरणेन -----	अर्थान्वेषिणेति	३१
असङ्गज्ञानसमन्वागतो -----	सम्यक्संबुद्ध इति	४७
अस्मिन् शरीरविज्ञानं -----	उपगच्छति	८
आदिशुद्धान् -----	क्लेशानां भङ्ग इति	५४
उत्पादयन्तु -----	वाक्प्रव्याहारेण	२०
कायाधारेण -----	नोपलभ्यते	५५
कुतः पुनः -----	अभिनिविशत	३४
चतुर्विधं महामते -----	लक्षणमिति	३२
चित्तचैतसिक -----	अन्वेषितव्य इति	५९
झटिति ज्ञानसंभूतं -----	ज्वलन्तम्	४६
तत् किं मन्यसे -----	विशुद्ध्यन्ते इति	५३
तत् किं मन्यसे -----	भगवन्	५९
तद्यथा काश्यप -----	विनिपात्यते	८०
तद्यथापि नाम -----	गन्तव्या	५९

तद्यथा भद्रपाले-----	गन्तव्यः	४५
तद्यथा महामते -----	प्रविशन्तीति	३०
तद्यथा महामते -----	संदर्शयति	७
तस्मात् तर्हि-----	वैवर्तिकत्वाच्च	९६
धर्मा एव-----	प्रागेवाधर्मा इति	५२
निर्वाणं मायोपमं-----	वदामि	७३
पुनरपरं महामते-----	भवितव्यम्	३९
प्रतिपद्यस्व कुलपुत्र-----	समाधानेन	३८, ४७
प्राणापानोदान -----	निर्वाहश्चेति	२४
बुद्धविषयानुगतास्ते -----	शिक्षितव्यमिति	७४
भगवानाह- अस्यैव -----	भवति	५६
भगवानाह- यद् भद्र-----	पश्यति इति	३९
भगवानाह- शृणु गुह्यकाधिपते-----	सामान्यदुश्चरितमिति	४९
महाकरुणोपाय -----	मात्रानुसारिभिः	६८
यथा चित्तचर्याः -----	सम्भवो हीति	५१
यदुत प्राणापानो -----	प्रवाहश्चेति	१५
यदुतादौ वा -----	संवृतिरूपमिति	४२
रागविशुद्धि-----	बोधिसत्त्वपदम्	६९
वज्रपाणिराह- कथं -----	तत्त्वम्	३
वज्रायतनान्येन-----	मण्डलः	१५
शब्दरुतप्रवेशप्रतिष्ठो -----	उत्पद्येत	३६
सुभूतिराह- यदि-----	प्रजायते इति	५२
स्वचित्तस्य -----	बोधिः	३८

उद्धृतग्रन्थ-सूची

अध्यात्मसाधनोपायिका	७०
अनुत्तरसन्धि	४५, ५१
असाधारणगुह्यमहायोगतन्त्र	९६
आर्याष्टसाहस्रिका	७३
आर्याष्टसाहस्रिकाप्रज्ञापारमिता	५२
उत्तरतन्त्र	२५, २६
एकनयनिर्देशसूत्र	३२, ६१
किन्नरराजपरिपृच्छासूत्र	३४, ४७, ५१
खसमतन्त्र	१८
गुह्यसमाज	१७, १९, २०, २१, ७७, ८२
गुह्यसमाजमहायोगतन्त्र	९, १८, ५२, ५९, ६५, ६८, ९१, १०१
गुह्यसमाजयोगतन्त्र	७२
गुह्यसिद्धि	७०, ७७, ९७
गुह्येन्दुतिलक	९
चतुर्देवीपरिपृच्छामहायोगतन्त्र	२
ज्ञानवज्रसमुच्चयमहायोगतन्त्र	४१, ५९
ज्ञानवज्रसमुच्चय(व्याख्यातन्त्र)	३८
तत्त्वसंग्रह	२५, २६, ८१
तत्त्वसंग्रहतन्त्र	३८
तथागतकोषसूत्र	५३
देशनापाठ	६१, ७७
नामसङ्गीति	३१
परमाद्यमहायोगतन्त्र	६९, ७९, ८०, ८१
पिटकत्रयनय	३८

भद्रपालिपरिपृच्छा	८
भद्रपालिपरिपृच्छासूत्र	३९
महायानसूत्र	४१
महासन्ध्याव्याकरणमहायोगतन्त्र	९८
मूलतन्त्र	२५, २६, ४७, ८८, ९४
मूलसूत्र	७८, ७९, ९४
योगतन्त्र	५६, ६५
रत्नकूटसूत्र	८०
लङ्कावतारसूत्र	३, ७, ३०, ३१, ३९, ६८, १०३
वज्रच्छेदिका	५२
वज्रमण्डालङ्कारतन्त्र	३१
वज्रमाला	११
वज्रमालायोगतन्त्र	२६
वज्रमुखीमहायोगतन्त्र	१५, २४
वज्रोष्णीषतन्त्र	३, ४९
विज्ञानसङ्क्रान्तिसूत्र	४५, ५६
विनयामोघसिद्धिमहातन्त्र	८०
वैरोचनाभिसम्बोधिचर्यातन्त्र	३३, ३८, ७८
वैरोचनाभिसम्बोधितन्त्र	५७
व्याख्यातन्त्र	२५, २६, २७
शूरङ्गमसूत्र	४, ७४
श्रीसमाजमहायोगतन्त्र	४१
सद्भावतन्त्र	१
समाजोत्तर	२२, ४४
समाधिराजसूत्र	७३, ९६
सर्वकर्मावरणविशुद्धिसूत्र	५३, ५९

सर्वकल्पसमुच्चय	७३
सर्वदेवसमागमतन्त्र	९५, ९९
सर्वधर्माप्रवृत्तिनिर्देशसूत्र	३६
सर्वबुद्धसमागमयोगडाकिनीजालसंवरनय	२४
सर्वबुद्धसमागमयोगडाकिनीजालसंवरमहायोगतन्त्र	१९, ८२
सर्वरहस्यतन्त्र	१८, ७७
संध्याव्याकरणमहायोगतन्त्र	२७
संध्याव्याकरणमहाव्याख्यातन्त्र	२२
संवर	८१, ८९
सुवर्णप्रभाससूत्र	१०३

***

ग्रन्थकार एवं मत-मतान्तर सूची

आह-	७, १७, ४६
उक्तम् (यो० सं०)	१०३
उच्यते	१०३
कम्बलाचार्यपाद	७०
नागार्जुनपाद	२
भगवता	१, १८, १९, २६, ३०, ३१, ३६, ३८, ३९, ४४, ४७, ५७, ६९, ७८
भगवता (सूत्रक)	२
भट्टारकपाद	५४, ५५, ७२
वचन	७६
सन्ध्यावचन	४६
सूत्रक	८०

* * *

विशिष्टशब्दानुक्रमणी

अकार	३१	आततुष्ट	४४
अकुशल	४७, ४९	अतितृष्णा	४३
अकुशलकर्मकथा	५०	अतिभीत	४३
अकुशलकर्मपथ	४९, ५०	अतियोग	८९
अकृतक	६१	अतिविराग	४३
अक्षणवेध	५	अतिवेदना	४३
अक्षय	६४	अतिशून्य	४२
अक्षयपुण्यज्ञानसंभार	६५	अतिशून्यमात्र	४५
अक्षर	३०-३२	अतिशून्यलक्षण	४३
अक्षरतत्त्व	३०	अतिशोक	४३
अक्षरत्रय	२१	अतिस्नेह	४३
अक्षोभ्य ९-१८, २४, २६, ९१, ९८		अतीन्द्रिय	६४
अक्षोभ्यसमाधि	१०	अत्यन्तनिष्प्रपञ्चचर्या	९६, ९९
अगरु	९३	अत्यन्तनिष्प्रपञ्चता	८१, ८९
अग्रपुरुष	७४	अदृष्टसत्य	४१
अङ्गविकला	९२	अद्वय	७३
अग्रिमण्डल	२६	अद्वयज्ञान	७६
अचल	६४	अद्वैधीकारपरिज्ञान	७६
अचलसंज्ञा	१०	अधिमोक्ष	८६
अचिन्त्य	६४	अधिष्ठानयोग	२०
अचिन्त्यज्ञान	७	अध्यात्मकुण्ड	८५
अच्छटाशब्द	६७	अध्यात्मपरायण	१
अण्डज	४४	अध्यात्ममैत्रतत्त्व	२९

अध्यात्मसाधनोपायिका	७०	अनिमित्त	६४
अध्यात्मा	७३	अनिमित्तसमाधि	७७
अध्यात्माभिसम्बोधि	६३, ९८	अनिरोध	२९, ६४
अध्येषणविधि	६२	अनुतापचित्त	३६
अनक्षर	१, ३, ६४	अनुत्तर	६४
अनन्त	६४, ६५	अनुत्तरज्ञान	६४
अनन्तद्विकरी	६५	अनुत्तरमहासुख	८१
अनभिभूत	३	अनुत्तरसन्धि	४५, ५१
अनभिलाष्य	६४	अनुत्तरसम्यक्संबोधि	५२
अनभिसंस्कृत	६४	अनुत्पन्न	६४
अनवसान	६४	अनुपलम्भ	६४
अनात्मक	३	अनुप्राप्तस्वकार्थ	७४
अनात्मा	७३	अनुभवलक्षण	४२
अनादि	६४	अनुयोग	८९
अनादिकालविकल्पवाक्	३२	अन्धकारसन्निभ	४५
अनादिक्लेशवासना	७७	अन्यचित्त	५९
अनादिनिधनाभास	६१	अपद	१६
अनादिप्राकृताहङ्कार	५८	अपदसंज्ञा	१०
अनाभोग	५, ६	अपरगोदानीय	११
अनाभोगफल	७७	अपरात्मा	७३
अनालम्बन	६४	अपहतभार	७४
अनालय	६४	अपान	१२, १३, १५, २३, २४
अनावरण	६४	अपायहेतुक	८०
अनासक्त	३५	अप्रतर्क्य	६४
अनाहत	२५	अप्रतिष्ठितनिर्वाण	८६
अनित्य	७३	अब्धातु	११, १३, १७

अब्धातुसमूह	१२	अवाच्य	१, ३, ६४
अभिचारक	२३	अविज्ञप्ति	९, ३५
अभिचारसिद्धि	९७	अविज्ञेय	६४
अभिज्ञा	६९	अवितथता	६५
अभिज्ञाप्राप्त	७४	अविद्या	४२, ४६, ५०, ६३, ९८
अभिलाप	३०	अविसंवादक	२
अभिषेक	६३	अवृद्धिक	६४
अभिषेकक्रम	६३	अवैवर्तिक	६८, ६९
अभिसमय	१०३	अव्याकृत	४७
अभिसम्बोधि	६२	अशीतिबिम्बप्रकृति	४४
अभिसम्बोधिक्रम	६३, ७०	अशीतिविधक्षण	४४
अमध्य	६४	अशीतिविधचित्त	४४
अमिताभ ९-११, १३-१६, २४, २६		अशेषगन्ध	१५
अमिताभसमाधि	१०	अशैक्ष	६
अमूर्ति	६५	अष्टमी भूमि	६८
अमृत	८०	अष्टविज्ञान	७८
अमेध्यकुणप	३९	अष्टस्तम्भ	८३
अमोघसिद्धि ९-२६, १८, २४, २६, ९९		अष्टानवतिक्लेश	४४
अमोघसिद्धिसमाधि	१०	असङ्गकोटि	६४
अरज	६५	असङ्गज्ञान	४७
अरल्लि	९२, ९९	असत्य	४४
अर्चादिमन्त्र	२७	असमाहितयोग	९०
अर्थप्रतिशरण	२	असंख्य	६४
अर्हन्	४७, ७४	असंस्कृत	२, ५१
अलक्षण	६४	असाधारणगुह्यमहायोगतन्त्र	९६
अलङ्का	४४	असुरी	९५

अस्थानयोग	३	आर्याष्टसाहस्रिका	७३
अस्फालक	४३	आर्याष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता	५२
अहङ्कार	५०, ५२-५४	आलस्य	४४
अहेतुकदोष	७६	आलिकालि	६, २१, २७, ३०, ८६, ९३
आकाश	१३	आलिङ्गन	४४, ९३, ९५
आकाशगर्भ	१४	आलिङ्गनस्पर्श	१६
आकाशपुरुष	७४	आलेख्य	४
आगमप्रत्यय	४४	आलोक	४२, ४६, ६३
आगमाधिगम	५६	आलोकत्रय	५६
आचार्य	६२, ६३	आलोकत्रयाभास	४६
आजानेय	७४	आलोकद्वय	५६
आत्मतत्त्व	२	आलोकलक्षण	४२
आत्मा	१९, ७३	आलोकस्वभाव	६४
आदर्शज्ञान	१६	आलोकाभास	४२, ४६, ६३
आदिकर्मिक	४९	आलोकाभासलक्षण	४२
आदिकर्मिकसन्धान	७	आलोकाभासोदय	७०
आदिकर्मिकसमाधि	५	आलोकोपलब्ध	४३, ४६
आधाराधेय	२५	आलोकोपलब्धज्ञान	४४, ४५
आभासत्रय	४२, ६९	आलोकोपलब्धि	४२
आभासत्रयहेतुक	५१	आलोकोपलब्ध्युदय	७०
आभासलक्षण	४२	आस्फानकसमाधि	६७
आभासविशुद्धि	६८	इन्द्रजाल	५९
आभासविशुद्धिपद	६१	इन्द्रभूति	८८
आभासहेतु	४१	इन्द्रायुध	५७, ९५
आयतन	२१, ५५, ५८	इन्द्रिय	१७, ५८
आरल्लिविस्तर	८१	इन्द्रियव्यापार	२४

इन्द्रधनु	५७	एकनयनिर्देशसूत्र	३२, ६१
इष्वस्त्रशिक्षक	५	एकस्मृतिसमाधि	५
इष्वस्त्रान्तेवासी	५	एकासनस्थस्पर्श	१६
ईक्षित	९५	एवंकार	३२
उच्छेद	७३, १०२	कटक	९३
उच्छ्वास	२४	कम्बलाचार्यपाद	७०
उत्क्षिप्त	७४	करण	४४
उत्तमसाहस	४४	करुणा	६९
उत्तरकुरु	११	कर्पूर	९३
उत्तरतन्त्र	२५, २६	कर्म	४९
उत्तरवात	१३	कर्मकुलीन	१७
उत्पत्तिक्रम	२, २१, ५५, ५६, ६८	कर्मनाथ	२५
उत्पादक्रियायोग	६९	कर्मपर्यङ्क	८६
उत्साह	४४	कर्मवादी	४७
उदकचन्द्रोपम	५९	कर्मविशुद्धपरिज्ञान	४९
उदरोष्ण	१२	कर्मविशुद्धि	४९, ६५
उदान	१२, १३, १५, २३, २४	कलश	६३
उद्देशपद	४१	कलि	२४
उद्वाह	१५, २४	कलियुग	१
उन्मत्तव्रत	९९	कल्प	२, ३०
उपादान	४३	कल्पनाद्वय	४१
उपाय	७, ६९	कल्पितयोग	५
उपायज्ञान	४४	कल्याणमित्र	३७, ३८, ५२, ६८
उरगसारचन्दन	९३	कल्याणमित्रपरिवर्त	५२
ऊर्ध्ववात	१३	कामधात्वीश्वर	३३
एकनय	६४	कामरसाभास	७०

कामलताकार	८४	कारुण्य	४३
काय	५७, १०२	काव्यनाटक	३०
कायक्लमथ	५७	काश्यप	८०
कायक्लेश	९२	काष्ठोद्भवाग्नि	१२
कायच्छोमा	८७	किङ्कर	९६
कायच्छोमापरिवर्तक्रम	८८	किङ्करसिद्धि	९७
कायदुश्चरित	४९	किन्नरराजपरिपृच्छासूत्र	३४, ४७, ५१
कायप्रभेददुश्चरित	४९	किन्नराधिपति	३४
कायमण्डल	९४, ९८	कुङ्कुम	९३
कायवज्र	१८, १९, ८६	कुचग्रहण	९३
कायवज्रसमाधि	५, १९	कुटिलचित्त	५०
कायवाक्चित्त	९	कुण्ड	९२
कायवाक्चित्तयोग	१९	कुत्सितदृष्टिनिग्रह	८६
कायवाक्चित्तरहित	३	कुम्भकार	४
कायवाक्चित्तलक्षण	१८	कुलत्रय	१९
कायवाक्चित्तवज्र	९४	कुलशत	१७
कायवाक्चित्तविवेक	२१, ६८	कुल(शतविध)	९, २१
कायवाक्चित्तसिद्धि	१०१	कुशल	४७, ४९
कायवाक्चित्तावरण	१६	कुशलकर्मपथ	४९, ५०, ५२
कायविज्ञान	११	कूर्पर	९३
कायविवेक	५, ६, ८, १९, २१, ५५	कूर्म	२३
कायव्यापार	२४	कृकर	२३
कायसंस्कार	१०	कृतकरणीय	७४
कायायतन	१४, १६	कृतकृत्य	७४
कायायतनसमूह	१४	कृत(युग)	१
कायेन्द्रिय	१४	कृत्यानुष्ठानज्ञान	१६

केयूर	९३	क्षितिगर्भ	१३
कोटव	२४	क्षीणास्रव	७४
कोटा	२४	क्षुत्	४३, ९८
कोटाक्ष	२४	क्षुद्रसिद्धि	९७
कोटाभ	२४	क्षेमप्राप्त	७४
कोटीरक	२४	खद्योतकाकार	४६, ७०
कोल	२४	खधातु	१७
कोलव	२४	खसम	१, ३, ६१, ६४, ९०
कोलाक्ष	२४	खसमतन्त्र	१८
कोलाभ	२४	खसमस्वभाव	२६, ३२, ५६
कोलोपम	१	खसमा	७३
कोषकारकीट	४७	खसमाकार	९०
कौकृत्य	४९	खेद	४४
कौकृत्यस्त्यानमिद्धादि	७७	गङ्गानदीबालुकोपम	५९
कौटिल्य	४४	गणपूजक	८८
क्रमतत्त्वाधिगम	७६	गणमण्डल	६२, ८३, ८८
क्रमद्वय	१०३	गतिपञ्चक	५१
क्रमशीर्ष	८४	गन्धक्रिया	१५
क्रियामार्गारूढ	७८	गन्ध(त्रय)	१५
क्लेशकर्मप्रबन्ध	४७	गन्धर्वनगर	५९
क्लेशदृष्टिनिग्रह	८६	गन्धवज्र	९३
क्लेशवासनाप्रबन्ध	६९	गन्धविषय	१६
क्लेशविशुद्धि	६५	गम्भीराधिमुक्तिक	७८
क्षत्रिय	७४	गरज्वरापनयन	८५
क्षर	३२	गाथा	६६
क्षान्ति	६१, ७४	गाथाद्वय	५६

गीत	४	घटीयन्त्रन्याय	४८
गुरु	७६	घण्टापताकचामरादि	८४
गुरुकृपा	१०३	घनाकार	८५
गुरुदुश्चरित	५०	घ्राणविज्ञान	११
गुरुपर्वक्रम	५५, ५७, ६३	घ्राणायतन	१४
गुरुपादप्रसाद	६१	घ्राणायतनसमूह	१४
गुरुपादोपदेश	५७	घ्राणेन्द्रिय	१४
गुरुप्रसाद	१०४	चक्रवर्ती	७८, ८५
गुरुवक्त्र	६१, ६७	चक्षुरायतन	१४, १५
गुरुसामान्य	५०	चक्षुरायतनसमूह	१३
गुरूपदेश	३	चक्षुरिन्द्रिय	१३
गुह्यकाधिपति	३, ३३, ४९, ५०	चक्षुर्विज्ञान	१०
गुह्यपूजा	९४	चण्डाली	९२
गुह्यवज्र	१०१	चतुरशीतिसहस्रधर्मस्कन्ध	६६
गुह्यसन्ध्या	२९	चतुरार्यसत्य	७८
गुह्यसमाज	१७, १९-२१, ७७, ८२	चतुर्देवी	२४
गुह्यसमाजमहायोगतन्त्र	९, १८, ५२, ५९, ६५, ६८, ९१, १०१	चतुर्देवीपरिपृच्छामहायोगतन्त्र	२
गुह्यसमाजयोगतन्त्र	७२	चतुर्द्वीप	११
गुह्यसिद्धि	६५, ७०, ७७, ९७	चतुर्धातु	११
गुह्येन्दुतिलक	९	चतुर्ब्रह्मविहार	३, ९१
गुह्येश	२२	चतुर्मण्डल	२४
गुह्योत्तरपूजा	६२	चतुर्मण्डलक्रम	२१
गूथावस्करभक्ष	३९	चतुर्महाभूत	१३
गोकिल	५	चतुर्योग	२९
ग्राह्यग्राहकविकल्पगोचर	३९	चतुर्विधन्याय	७८
		चतुष्पद	१६

चतुष्पदसंज्ञा	१०	चित्तमात्रता	१६
चतुस्तोरण	८३	चित्तरत्न	१००
चतुःशून्य	७०	चित्तवज्र	४७, ५६
चतुःसत्त्व(सन्ध्या)	९४	चित्तवज्रसमाधि	६
चन्द्रप्रभकुमार	७३	चित्तविवेक	६, ३७, ३८, ५०,
चन्द्रमण्डल	४२		५२, ५५
चन्द्ररश्मि	६४	चित्तसंस्कार	१०
चन्द्रालोकनिभ	४४	चित्तोद्भूतप्रकृतिदुश्चरित	५०
चरमभविकबोधिसत्त्वावस्था	७८	चिह्नमुद्रा	८३
चर्यानय	७८	चुम्बन	४४, ९३
चर्यानययुक्त	७८	चुम्बनस्पर्श	१६
चर्याविशुद्धि	७६, ७७	चूषण	४४, ९३
चामर	९३	चूषणस्पर्श	१६
चित्त	४१, ४२, ४६, ६५, ९८	चैतसिक	४२, ४३, ५०, ९८
चित्तचरित	४७	चैत्य	९२
चित्तचर्या	५१	चोदन	४४
चित्तचैतसिकमहायोग	५९	छायामायोपम	७१
चित्तचैतसिकाऽविद्यादुश्चरित	५०	जगद्गुरु	२२, २८
चित्तदुश्चरित	४९, ५०	जङ्गम	३
चित्तधारा	४७	जन्मविशुद्धि	६५
चित्तप्रकृति	३५, ५१	जप	२९
चित्तप्रकृतिदुश्चरित	५०	जम्बूद्वीप	११
चित्तप्रत्यवेक्षण	३८	जिनगोचरविषय	७
चित्तप्रभेददुश्चरित	४९	जिनमुद्रा	६३
चित्तमनोविज्ञान	६९	जिनेन्द्र	५८
चित्तमात्र	५४, ५६	जिह्वायतन	१४

जिह्वायतनसमूह	१४	तथता	६५, ९८
जिह्वाविज्ञान	११	तथतामण्डल	९८
जिह्वेन्द्रिय	१४	तथागत	७, १७, २३, ४७,
ज्ञानक्रम	६		६२, ९२
ज्ञानचक्षु	६४, ७१	तथागतकाय	६९, ७३
ज्ञानज्ञेयसमापत्ति	९३	तथागतकुलीन	१७
ज्ञानत्रय	१७, ५५	तथागतकोषसूत्र	५३
ज्ञानद्वय	५८	तथागतपर्यङ्क	८६
ज्ञानभूमि	९३	तथागतव्यूह	९८
ज्ञानमुद्रा	८१, ९७	तथागतसन्ध्यायवचन	४२, ४३
ज्ञानमूर्ति	७४	तथागतसम्प्रदाय	६८
ज्ञानवज्रसमुच्चयमहायोगतन्त्र	४१, ५९	तथागताश्वास	८१
ज्ञानवज्रसमुच्चयादिव्याख्यातन्त्र	३८	तन्त्र	२, ३०, ५८
ज्ञानवाहिनी	६५	तन्त्रोक्तविधान	६२, १०२
ज्ञानोर्मिमाला	७२	ताडन	९३
झटितिज्ञान	४६	तामरसाकार	६४
डाकिनी	८७	तारा	९, १२, १३
तडागोदक	१२	तारासमाधि	१२
तत्त्व	१-३, ६१, ९९	तार्किक	२, ३८
तत्त्वज्ञ	१०३	तिर्यग्योनि	५३
तत्त्वज्ञान	१, २, ७८	तीर्थपारग	७४
तत्त्वभावना	५७	तुरगाकार	८५
तत्त्ववित्	९७	तुषितभुवन	७८
तत्त्वसंग्रह	२५, २६	तुष्ट	४४
तत्त्वसंग्रहतन्त्र	३८	तूष्णी	४४
तत्त्वसंग्रहादितन्त्र	८१	तृषा	९८

तृष्णा	४३	त्रैलोक्याकार	८४
तेजस्	१३	त्र्यक्षर	२१
तेजोधातु	११, १२, १७	त्र्यक्षराधार	२५
तेजोधातुसमूह	१२	त्र्यक्षरोत्पत्ति	२७
त्रयस्त्रिंशत्क्षण	४३	त्र्यध्वज्ञान	२८
त्रिकालात्मक	७४	त्र्यध्वातीत	२९
त्रितत्त्व	२३, २९	दक्षिणवात	१३
त्रिदशालय	५७	दक्षिणसंज्ञा	४३
त्रिधातुक	२८, ३९	दण्ड	५
त्रिनयात्मक	७४	दण्डकत्राटकादि	३६
त्रिपिटक	३०	दर्पण	६३
त्रिपुरदेवगृह	८३	दर्पणप्रतिबिम्ब	५९
त्रिभुवन	८५	दशदिग्लोकधातु	
त्रिमण्डलात्मक	७४	दशन	९३
त्रिलोकात्मक	७४	दशबाल	५
त्रिवज्र	१९	दशभूमीश्वर	५५
त्रिवज्रज्ञान	९५	दशमी भूमि	६८
त्रिवज्रसत्त्वाक्षर	१८	दश वायु	२५
त्रिविधचर्या	८१, १०१, १०२	दातृत्व	४४
त्रिविध विज्ञान	४३	दान	१, ७४
त्रिशिखाग्नि	८५	दावाग्नि	१२
त्रिस्वभाव	२८, ४२	दिव्यचक्षु	६५
त्रेता(युग)	१	दिव्यश्रोत(त्र)	६५
त्रैधातुकमहासत्त्व	१०१	दिव्योपाय	९७
त्रैधातुकविशुद्धि	६५	दुर्गति	५०
त्रैधातुकाभिषेक	६३	दुर्गतिगमन	५३

दुर्विभाव्य	६४	द्वादशदृष्टान्त	५५
दुश्चरितचित्त	५०	द्वादशधूतगुण	७८
दुष्करचर्या	७८, ७९	द्वादशमायादृष्टान्त	५९, ६१
दुष्ट	४४	द्वादशाङ्गाख्य	२२
दुःखवेदना	१०	द्वादशाङ्गप्रतीत्यसमुत्पादचक्र	३९
दुःखस्कन्ध	४७	द्वापर(युग)	१
दुःस्पर्श	६४	द्वारनिर्यूहसन्धि	८४
दृढमतिबोधिसत्त्व	४	द्वासप्ततिनाडीसहस्र	८६
दृष्टिविशुद्धि	६५	द्वितीयक्रम	४३
देवता	१९, ५५	द्वितीयाचार्य	६६
देवतातत्त्व	२, ५५	द्विपद	१६
देवतानिष्पत्ति	५५, ५६	द्विपदसंज्ञा	१०
देवतामूर्ति	२७	द्वेष	४२, ७९
देवतायोग	२१	द्वेषविशुद्धिपद	७०
देवताविग्रह	५६	धनञ्जय	२३
देवताविन्यास	२१	धन्धत्व	४४
देवदत्त	२३	धर्म	१०३
देवीचक्र	८६	धर्मकाय	६४
देशनापाठ	२, ४९, ५५, ६१, ७७	धर्मगञ्ज	१०२
दोल	९३	धर्मचक्र	१०२
दौष्टुल्यवासना	७	धर्मचक्राकार	८४
दौष्टुल्यविकल्पाभिनिवेशवाक्	३२	धर्मतत्त्व	२
द्वन्द्व	९५	धर्मदेशना	९३
द्वय	७३	धर्मधर्मता	३३
द्वयेन्द्रियसमापत्ति	९५	धर्मधातु	१५, ३९, ४८, ६४
द्वात्रिंशन्महापुरुषलक्षण	५७	धर्मनैरात्म्य	६६, ७८

धर्मस्कन्ध	२	नाडीत्रय	९३
धर्मोदयमहारलिक्रीडा	८७	नाडीसंचोदन	८६
धातु १, १६, १७, २१, ५५, ५८		नाभ्युष्ण	१२
धातु(चार)	८, १७	नामसङ्गीति	३१
धातुनिर्माणकल्प	५८	निजमुद्रा	९१
धातुमण्डल	२६	नित्य	७३
धातुसमवाय	८	निराकार	७३
धारणकर्मा	११	निराकारस्वरूप	४३, ४५
धारणापद	४३	निरात्मक	६४
धूपकटच्छुक	८५	निराभास	६४
धूर्तत्व	४४	निराभासगोचर	७
धैर्य	४४	निराभोग	९९
ध्यान ६४, ६६, ७४		निरालम्बकतत्त्व	४३
ध्यानभूत	६४	निरुपलम्भदेवतातत्त्व	५६
ध्यानयोग	१००	निरुपादान	४४
ध्यानवज्र	१०२	निर्जीव	६४
नटी	९२	निर्झरोदक	१२
नद्युदक	१२	निर्देशमेलापक	४१
नवयान	५	निर्मल	६४
नपुंसकपद	४२	निर्लेप	६४
नरक ५१, ५३		निर्वाण	६४, ७३, ९९
नरकपात	४९	निर्वाणधातु	७०
नवनाट्यरस	८१	निर्वाणसुखकांक्षा	९६
नाग	२३	निर्वाह	१५, १६, २४
नागार्जुनपाद	२	निर्विकल्प	७, ९९, १००
नागी	९५	निर्विकल्पसिद्धि	९७

निश्चय	४४	पञ्चगुह्य	९२
निषद्यादि	२९	पञ्चगुह्यमहातत्त्वात्मक	१७
निष्किञ्चन	७४	पञ्चज्ञान	८, १६, २२, २४
निष्पन्नक्रम	७, ३२, ६८, ७८, १०२	पञ्चतथागत	९-१३, १७, २४, ९२
निष्पन्नक्रमसमाधि	२, ३, ६, ७, २१	पञ्चतनु	११
निष्पुद्गल	६४	पञ्चनासाग्र	२२
निष्प्रपञ्च	७४	पञ्चबुद्ध	९, ११
निष्प्रपञ्चचर्या	९१, ९२	पञ्चबुद्धकुल	२५
निष्प्रपञ्चता	८१, ८९	पञ्चबुद्धात्मक	१८
निष्प्रपञ्चताचर्या	९८	पञ्चभूत	२२
निःक्लेश	७४	पञ्चरश्मि	२४, ५६
निःशुभम्	४३	पञ्चरश्मिपुञ्ज	६४
निःसत्त्व	६४	पञ्चवर्ण	२१, २२
निःस्वभाव	१, २५, २९, ६४	पञ्चवाक्	८८
निःस्वभावपद	९७	पञ्चवायु	११, २४, २५
नूपुर	९३	पञ्चविषय	८, ४१
नृत्याकार	८५	पञ्चस्कन्ध	९, ११, ४१
नेयनीतार्थ	२१	पञ्चहृदय	११
नेयार्थ	२	पञ्चाकार	११, १३, १८
नैरात्म्यपद	९७	पञ्चामृत	८७
पक्षिणी	८४	पञ्चेन्द्रियनिग्रह	७९
पञ्चकामगुण	५८, ६०, ९२, १०१	पट्टस्रग्दाम	८४
पञ्चकामोपभोग	११	पद्म	४२
पञ्चकुल	१८	पद्मकुलीन	१७
पञ्चक्रम	२, ७	पद्मदल	१६
पञ्चगति	४८	पद्मनर्तेश्वर	८६

पद्मनर्तेश्वरसाधन	८८	परिक्षीणभव	७४
पद्मनाथ	२५	परिघर्मजितकण्टक	७४
पद्मपर्यङ्क	८६	परिनिर्वाण	१०३
परचित्तज्ञान	६५	परिनिष्पन्न	४२, ४३, ९५
परतन्त्र	४२	परिनिष्पन्नवज्रकाय	७३
परतीर्थिक	४०	पर्यङ्कासनबन्ध	८१
परनिर्मितवशवर्ति	३३	पश्चिमवात	१३
परमनिर्वाण	७१	पाण्डरवासिनी	१२
परमपारमिताप्राप्त	७४	पाण्डरवासिनीसमाधि	१२
परममहासुख	७८	पाण्डरा	९, १३
परममहासुखपद	९३	पाण्डरादि	२९
परमाक्षर	३१	पाण्याप्ति	९५
परमात्मा	९७	पातालसिद्धि	९७
परमाद्य	७०	पापविशुद्धि	६५
परमाद्यमहायोगतन्त्र	६९, ७९, ८०	पारमार्थिक	२९
परमानन्दमूर्ति	७०	पारमार्थिकबोधिचित्त	४२
परमानन्दसुख	९५	पारमिताविशुद्धि	६५
परमार्थमण्डल	४८	पारुष्यवचन	५०
परमार्थसत्य	३, ६, ५४, ५६, ५७, ६१, ६४, ६६, ६८, ६९, ७६, ९१, ९६, ९८, १०३	पाषाणोद्भवाग्नि	१२
परमार्थावतारण	७	पिटकत्रय	३८
परमाश्व	८५, ८७	पिण्डग्रहानुभेदसमाधि	६
परमाश्वसाधन	८८	पिण्डग्राह	६४
परलोक	४९, ५०, १०२	पुण्यविशुद्धि	६५
परिकल्पित	४२	पुद्गल	३६
		पुनर्भव	६९
		पुरुष	७४

पुरुषदमक	७४	प्रकृत्याभास	३८, ४६, ४७,
पुरुषदम्य	७४		४९-५१, ५५, ९७, ९८
पुरुषनाग	७४	प्रकृत्याभासक्रम	६
पुरुषरूप	४३	प्रकृत्याभासपरिज्ञान	५५
पुरुषवीर	७४	प्रकृत्याभासप्रचार	४१
पुरुषशूर	७४	प्रज्ञा	७४
पुरुषसारथि	७४	प्रज्ञाज्ञान	४३, ४४
पुरुषसिंह	७४	प्रज्ञाज्ञानाभिषेक	६६
पुरुषोत्तम	७४	प्रज्ञाज्ञानोदय	७०
पुलक	९३	प्रज्ञापारमिता	६५, ८६
पूजोपकरण	८३	प्रज्ञापारमिताविहार	६९
पूर्वकर्मविपाक	५१	प्रज्ञाबल	८१
पूर्वनिवासानुस्मरणकरी	६५	प्रज्ञास्वभाव	४२
पूर्ववात	१३	प्रज्ञोपाय	४१, ५६, ८०, ९३
पूर्वविदेह	११	प्रज्ञोपायसमापत्ति	८६
पृथिवी	१३	प्रज्ञोपायात्मक	७१, ७४
पृथिवीधातु	११, १७	प्रज्ञोपायैकयोग	२३
पृथिवीधातुसमूह	११	प्रणिधान	४७
पौष्टिक	२३	प्रणिधानस्वभाव	३६
पौष्टिकसिद्धि	९७	प्रणिधायक	४७
प्रकृताहङ्कार	८४, ९१	प्रणिधेय	४७
प्रकृतिजाप	२९	प्रतिगीतक	८७
प्रकृतिपरिनिर्वाण	३६	प्रतिघचित्त	३६
प्रकृतिप्रभास्वर	६	प्रतिनाटक	८७
प्रकृतिप्रभास्वरात्मक	७३	प्रतिपूजा	८७
प्रकृतिस्फरण	४३	प्रतिबिम्बोपम	५६

प्रतिबिम्बोपमदेवतारूप	५८	प्रवेशस्थितिव्युत्थानक्रम	२५, २७
प्रतिभासोपम	५९	प्रश्वास	२४
प्रतिमुद्रा	८७	प्राकृताहङ्कार	८, ११
प्रतिश्रुत्क	५९	प्राण	१२, १५, २३, २४
प्रतिश्रुत्कोपम	५५	प्राणातिपात	५०
प्रतिसन्धि	४८	प्राणायाम	६, १२, २१, २२, ४३
प्रतीत्यसमुत्पाद	३४	प्राणायामात्मक	२१
प्रत्यवेक्षण	४३	प्रामोद्य	४४
प्रत्यवेक्षणाज्ञान	१६	फलक	५
प्रत्यात्मवेद्य २९, ५८, ६१, ८६, ९८		फलविपाक	४८, ५८
प्रत्यात्मवेद्यलक्षण	६३	फलविशुद्धि	६५
प्रत्यात्मवेद्यस्वभाव	४२	बल	४४, ६९
प्रत्याहार	२९	बहिर्धा	७३
प्रत्येकबुद्ध	९२	बहुपद	१६
प्रथमशून्य	४२	बहुपदसंज्ञा	१०
प्रथमस्त्यान	५०	बाल	५
प्रदीपाकार	८४	बाह्यमन्त्र	२७
प्रपञ्चता	८१, ९८	बाह्यशास्त्र	१
प्रपञ्चाभिनिवेशदौष्टुल्य	३२	बाह्याभिसम्बोधि	६३
प्रभास्वर ३५, ५१, ५३, ६४, ६७, ९८, ९९, १०३		बुद्ध	१९, ५९, ९५, ९९, १०१, १०३
प्रभास्वरज्ञान	१००	बुद्धकाय	६८
प्रभास्वरपद	७०	बुद्धक्षेत्र	१५, ५९, ६०, ८८
प्रभास्वरोद्भवविज्ञान	४१	बुद्धगुण	७९
प्रवचनिक	३०	बुद्धजननी	९९
प्रवाह १५, १६, २४		बुद्धज्ञान	३१, ६४

बुद्धत्व	२, ७२	बोधिसत्त्वानुत्तरमण्डल	१५
बुद्धत्वकाम	३८	बोधिहेतुक	८०
बुद्धनाट्य	८७	ब्राह्मण	७४
बुद्धपुत्र	७४	भक्तिभावना	७१
बुद्धबोधि	९४	भगवान् विश्व	२२
बुद्धबोधिसत्त्व	१८	भट्टारकपाद	५४, ५५, ७२
बुद्धबोध्याकार	८४	भद्रघटसिद्धि	९७
बुद्धयान	५	भद्रपालि	४०, ४५
बुद्धविषय	४९	भद्रपालिपरिपृच्छा	८
बुद्धसंभोगकाय	१०१	भद्रपालिपरिपृच्छासूत्र	३९
बुद्धसंवर	९०	भद्ररूपिणी	८७
बुद्धसुप्रभ	१०१	भवचक्र	४९
बुद्धुद	५९	भविष्यबुद्ध	१०३
बोधि	१८, ३८, ६२, ६५, ७८, ७९, १००	भस्मप्रलयवेतालयाकार	८५
बोधिचरी	७९	भावना	७६
बोधिचित्त	१९, २२, २३, २९, ४३, ५९, ६३, ६६	भावनायोग	७२, ९७
बोधिचित्तक	२२	भावनाविशुद्धि	७६
बोधिज्ञानाग्र	१०१	भाव्यभावक	७६
बोधिमूल	६७	भिक्षु	७४
बोधिविभावना	८०	भिक्षुभाव	७८
बोधिसत्त्व	१९, ३०, ३१, ३६, ५६, ५९, ७४, ९६, १०१	भीत	४३
बोधिसत्त्वपद	६९	भुसुकुचर्या	९९
बोधिसत्त्वाग्रमण्डल	९	भूत	२
		भूतकोटि	६, ६२, ६४, ९२
		भूतदर्शन	१०२
		भूतदर्शी	१०२

भूतनयात्मकसमाधि	२, ३, ५४, ८५	मन्त्रकल्पिक(देवता)	३३
भूमिक्रमसमाधि	६९	मन्त्रतत्त्व	२१, २६, २७, ३८
भूमिपारमितादिचर्या	७८	मन्त्रतन्त्र	९४
भूर्भुवःस्वः	७१	मन्त्रधर्मता	३३
भूर्भुवःस्वःसंस्कार	१०	मन्त्रनय	३४
भ्रान्ति	४४	मन्त्रनिध्यप्तिकाय	१९
मण्डल	१७, ६५, ९२	मन्त्रपरायण	१
मण्डलाचार्य	८७	मन्त्रमुखचर्या(द्विविधा)	१
मण्डलाधिपति	९१	मन्त्रमूर्ति	१८
मदयन्तिका(विद्या)	३३	मन्त्रशब्द	४४
मद्य	८७	मन्त्रसंकेत	२६
मध्यमतुष्ट	४४	मन्त्रसंवर	९४
मध्यमतृष्णा	४३	मन्त्राधिष्ठानधर्मता	३४
मध्यमभीत	४३	मन्त्रार्थ	२६
मध्यमराग	४४	मन्त्री	९, १६, ३७, १००
मध्यमविराग	४३	मन्त्रोद्धार	२६
मध्यमशोक	४३	मन्त्रौषधि	८०
मध्यमसाहस	४४	ममकार	५०, ५२-५४
मध्यमस्नेह	४३	मरीचि	५९
मध्यराग	१६, ४२, ४५, ९८	मरीचिकाकार	६४
मन	४२, ४४	मर्दन	९३
मन-इन्द्रिय	१४	महाकरुणोपायकौशल्यानाभोग	६८
मनोजवा(विद्या)	३३	महाचार्य	६२
मनोमयकाय	५५	महाज्ञान	६२
मनोमय शरीर	४९	महाज्ञानाग्र	१०१
मन्त्रकल्पित	१८	महातत्त्व	९२

महानाग	७४	महावज्रधर	२०, ७०, ९७, १०२
महापरिनिर्वाण	१०३	महावज्रपद	८१
महापुरुष	७४	महावज्रयान	४१
महापौष्टिकसमाधि	८६	महावज्री	२२
महाप्रदीप	८५	महाविद्यापुरुषमूर्ति	७३
महाप्राण	३१	महावैरोचन	११
महाबिम्ब	१०१	महाव्रती	९४
महाबुद्ध	१०१	महाशान्तिकसमाधि	८६
महाबोधिसत्त्व	१३	महाशून्य	४२, ४३
महामति	७	महाशून्यलक्षण	४५
महामतिबोधिसत्त्व	४	महासत्त्व	४, ७, १९, २१, २५,
महामुद्रासाधन	८४, ९१		३०, ४९, ५५, ५६,
महामुद्रासिद्धि	८१, ८६, १०१		५८, ९१, ९६
महामुनि	२	महासत्र	९६
महामृत	९३	महासन्ध्याव्याकरणमहायोगतन्त्र	९८
महामेरुवज्रशिखरकूटागार	८३	महासिद्धि	९७
महायक्षी	९५	महासुख	८५, ९३, ९५
महायश	१०१	महासुखपद	८१
महायान	७८	महासुखसमाधि	५९, ८६
महायानक्रम	११	महासुखानुरागण	९२, ९३
महायानसूत्र	४१	महासुह	१८
महायानिक	२, २१, ४२	महेश्वर	३३
महायोग	१९	महौषधि	४०, ५६, ५७
महायोगी	६, ४७, ५२, ९१, ९२	मात्सर्य	४३
महायोगीश्वर	८४	मान	४४
महारत्न	२१, २२	मानुषी	९५

मामकी	१, १२, १३	मुनि	९५
मामकीसमाधि	१२	मुरजवादन	८५
मायाकार	५४	मूत्र	१२
मायाजालाभिसंबोधिक्रम	१५	मूत्रतन्त्र	२५, २६, ४७, ८८, ९४
मायादृष्टान्त(द्वादश)	६	मूलसूत्र	७८, ७९, ९४
मायासमाधि	३	मृगमद	९३
मायोपम	५६, ५९, ७१, ७३	मेलापक	६६
मायोपमगुणोपेत	५६	मैथुन	९५
मायोपमदेवता	५६	मोक्ष	५२, ६८, ७०, ७८
मायोपमसमाधि	६, ३८, ५९, ६०, ६७-६९	मोक्षकाम	१, ७६
		मोक्षसंस्कार	१०
मारबन्धन	३८	मोह	४२, ७९
मार्गाकारज्ञता	६५	मोहविशुद्धिपद	७०
माला	६३	यक्षिणी	९६
मालाकारी	९२	यथाभूतपरिज्ञान	६, ४७, ५२, ५५
माहेन्द्रजालिक	३३	यथारुत	२२
माहेन्द्रमण्डल	२५, २६	यन्त्रकर्म	३९
मिथ्यादृष्टि	१, ८६	यमलोक	५३
मुकुट	९३	युक्त्यागम	४९, ५४, ९९
मुकुन्दप्रवादन	८५	युगनद्धवाहिक्रम	३, ६, ६८
मुक्त	६८	युगनद्धात्मक	७३
मुक्ताहार	९२, ९३	योग	१९
मुद्रा	६२	योगचर्या	७७
मुद्रातत्त्व	२	योगतन्त्र	५६, ६२, ६५
मुद्राबन्ध	९२	योगयुग्मविशुद्धिरहस्याभिसंबोधिक्रम	६७
मुद्रामन्त्र	९४	योगवित्	२९

योगसमय	१०२	रागधर्मनय	९०
योगी	६४, ९८-१००	रागविरागमध्यराग	८६
योगेश्वर	८२	रागविशुद्धिपद	६९
रक्त	४४	रागसन्तति	८४
रजकी	९२	राज्यसिद्धि	९७
रत्न	४३	रात्रिसंज्ञा	४२
रत्नकूटसूत्र	८०	राशि	८, १७
रत्ननाथ	२५	रुतघोष	३४
रत्नपर्यङ्क	८६	रुतव्यापार	३५
रत्नसंभव	९-११, १३-१६, १८, २४, २६	रूपक्रिया	१५
		रूपवज्र	९२, ९४
रत्नसंभवकुलीन	१७	रूपविषय	१५
रत्नसंभवसमाधि	९	रूपस्कन्ध	९
रसगन्ध	१५	रूपस्कन्धसमूह	९
रसवज्र	९३	रौद्र	४४, ९८
रसविषय	१६	रौरव	८१
रसायन	८६	लक्ष	५
रसायनसुख	८९	लक्षणवाक्	३२
राग	१६, ४२, ४४, ४५, ७९, ९८	लङ्कावतारसूत्र	३, ७, ३०, ३१, ३९, ६८, १०३
रागचरित	९३	लज्जा	४३
रागचित्त	५०	लास्य	४
रागजबोधिचर्या	८१	लिङ्गसंयोगस्पर्श	१६
रागदेशना	९०	लोकधातु	३३
रागधर्मचरित	७९	लोकेश्वर	१४
रागधर्मचर्या	७८	लोकोत्तर	२२, ४५, ७३

लोकोत्तरमृषावाद	५०	वज्रज्ञान	६४
लोकोत्तरसिद्धि	६	वज्रदेह	७३
लोकोत्तराष्टमहासिद्धि	९६	वज्रधराश्वास	८१
लोचना ९, ११, १३, ९१, ९४		वज्रधर्म	१०१
लौकिक ४५, ७३		वज्रधूपाकार	८५
लौकिकक्षुद्रसिद्धि ९६		वज्रधृग्	१७
लौकिकलोकोत्तरशास्त्र ३०, ३६		वज्रनाथ	२५
लौकिकसिद्धि ६		वज्रपञ्चसूचिक	४३
लौकिकागम २२		वज्रपद २१, ४१, ५९	
लौकिकी क्रिया ७२		वज्रपद्मसमायोग	९३
वज्र ४८, ७२		वज्रपद्मसंहर्षण	८६
वज्र-आयतन ९		वज्रपर्यङ्क	८६
वज्रकाय ७०, ७३, ८८		वज्रपाणि ३, १४, २२, ४९, ५०, ९४	
वज्रकुलीन १७		वज्रपुष्पाकार	८५
वज्रगन्धाकार ८५		वज्रबिम्बोपमसमाधि	६९
वज्रगीति ८२		वज्रमणिशिखरकूटागार	९१
वज्रगुरु २, ३, १७-१९, २३-२६, ३०, ३८, ४४, ४५, ४९, ५५, ५६, ५८, ६०, ६१, ६८, ७६, ७९, ९१, १०२		वज्रमण्डालङ्कारतन्त्र	३१
		वज्रमाला	११
		वज्रमालायोगतन्त्र	२६
		वज्रमुखीमहायोगतन्त्र १५, २४	
वज्रघण्टा ६३		वज्रमुख्याकार	८५
वज्रचित्त ९१		वज्रयान १, ५, ३८, ४२, ६८	
वज्रचिह्न ९४		वज्रयानक्रम	११
वज्रच्छेदिका ५२		वज्रयानिक	२१
वज्रजाप २१, २२, २५, २७, ५५		वज्रयोगिनी	८७
वज्रजापक्रम ६		वज्रवैरोचनसाधन	८८

वज्रशिष्य	२, ३, १७, १८, १९, २१, २३-२६, ३०, ३८, ४४, ४९, ५५, ५७, ६१, ६६, ६८, ७६, ७९, ९१, १०२	वाक्चित्तव्यापार	१६
		वाक्छोमपरिवर्त्याक्रम	८८
		वाक्छोमा	८७
		वाक्प्रभेददुश्चरित	४९
वज्रसत्त्व	६१, ७७, ८२, ८८, ८९, ९७, १०१	वाक्प्रव्याहार	२५
		वाक्संस्कार	१०
वज्रसत्त्वकाय	५७	वाक्स्फुट	४४
वज्रसत्त्वनिष्पत्ति	५६	वागक्षरप्रवृत्ति	३०
वज्रसत्त्वोदय	८२	वाग्दुश्चरित	४९, ५०
वज्रसूर्य	८६	वाग्द्वाराश्रय	४२
वज्रहेरुकक्रोधसमाधि	८६	वाग्द्वाराश्रयण	१
वज्राक्षर	९५	वाग्वज्र	१८
वज्राचार्य	६६	वाग्वज्रसमाधि	६, २१, ३६, ३७
वज्रात्मा	९५	वाग्विकल्प	३१, ३२
वज्रायतन	१५	वाग्विकल्परुतप्रदीप	३०
वज्रालोकाकार	८५	वाग्विवेक	६, २१, ३८, ५५
वज्री	१०१	वाग्विशुद्धि	३४
वज्रोदक	८७	वादित्र	४
वज्रोपमसमाधि	६८, ७४	वामसंज्ञा	४२
वज्रोष्णीषतन्त्र	३, ४९	वायव्यमण्डल	२६
वरदवज्र	६२	वायु	१३, १५, २२-२४, ५६, ९८
वलय	९३	वायुतत्त्व	२१, २५, ३८
वशिता	६९	वायुधातु	११, १३, १७, ४५, ४६, ४८, ४९
वशीभूत	७४		
वश्य	२३	वायुधातुसमूह	१२
वश्यसिद्धि	९७	वायुमण्डल	२५

वायुवाहन	६, ४६	विराग	१६, ४२, ४३, ४५, ७८, ९८
वायुविज्ञान	४१	विलास	४४
वारुणमण्डल	२५, २६	विवाह	१५, २४
विकल्प	४३	विशिष्टाहङ्कार	८५
विकल्पाभिनिवेश	३	विशुद्धधर्मधातुज्ञान	१७
विचिकित्सा	५८	विशुद्धिपद	६९
विज्ञान	१०, ३९-४२, ५६, ५७, ९८	विष	७९
विज्ञानत्रय	३८, ३९, ४१, ४५, ४९, ९७	विषयगन्ध	१६
विज्ञानत्रयविशुद्धि	७०	विषयदेवता	१५
विज्ञानधातु	१७, ३९, ४०, ४५	विस्मय	४४
विज्ञानवैचित्र्य	४९	विस्मृति	४४
विज्ञानसंकल्प	६९	वीणा	४
विज्ञानसंक्रान्तिसूत्र	४५, ५६	वीतराग	७८
विज्ञानस्कन्ध(पञ्च)	११	वीर	९९
विज्ञानस्कन्धसमूह	१०	वीर्य	४४, ७४
विज्ञानाभास	४५	वृद्धभाव	७८
विष्णुमूत्र	९९	वेणुकारी	९२
वित्	४३	वेदना	४३, ९८
वितताकार	८५	वेदनासंक्रान्ति	४०
वितर्क	७८	वेदनास्कन्ध	१०
विद्याव्रत	९४, ९५	वेदनास्कन्धसमूह	९
विद्युद्	५९	वैर	४४
विनयामोघसिद्धिमहातन्त्र	८०	वैरोचन	९-१६, २४, २६, ६३, ८६, ९१
विपश्यना	९८	वैरोचनमहाकाय	२६
विभूति	६६	वैरोचनाभिसम्बोधिचर्यातन्त्र	३३
विमुक्तिफलसम्पद	२८	वैरोचनाभिसम्बोधितन्त्र	३८, ५७

व्यञ्जनप्रतिशरण	३१	शाश्वत	७३, १०२
व्यवदान	५२, ५३, ७३	शास्ता	१९, २१, २४, ४४,
व्याकरण	३०		४५, ४९, ५६, ९१
व्याकृत	४७	शिल्पिका	९२
व्याख्यातन्त्र	२१, २३, २६, २७, ४७, ९९	शिव	६४, ७१
व्यान	१२, १३, १५, २३, २४, २६	शिष्यबोधन	९०
व्युत्थानक्रम	६८, ७२	शिष्याकारजीवसन्तति	८४
व्रतचर्या	७६, ७७	शीर्षोष्ण	१२
शक्र	५७	शील	१, ७४
शक्रायुध	५९	शुद्धात्मक	७४
शतकुल	५, ९, १७, १८	शुद्धावासकायिक(देव)	३३
शतबाल	५	शुभ	४४
शब्दक्रिया(पञ्च)	१५	शुभाशुभकर्मपरायण	१
शब्दरुत	३२	शुषिराकार	८५
शब्दवज्र	९३	शून्य	४२, ४४, ४९, ५२-५४, ५८
शब्दविषय	१५	शून्यचतुष्टय	६३
शब्दवेध	५	शून्यता	३६, ५२
शमथ	९८	शून्यतागर्भ	६२
शरीरयन्त्र	३९	शून्यताज्ञान	७१
शरीरविज्ञान	८	शून्यतादृष्टिनिग्रह	८६
शंख	६३	शून्यताभिनिवेशदृष्टि	८६
शाक्यमुनि	१०३	शून्यतास्वभाव	६६
शाक्यसिंह	६७	शून्यत्रय	५०
शान्त	६४	शून्यत्रयलक्षण	४३
शान्तिक	२३	शूरङ्गमसमाधि	४, ५, ७४, ७५
शान्तिकादिकर्म	२७	शूरङ्गमसूत्र	४, ७४

शोक	४३, ९८	सत्पुरुष	७४
शोषणकर्मा	११	सत्य	४४
शौर्य	४४	सत्यद्वय	७६, ७८, १०४
श्मशान	९६	सत्यद्वयनय	७३
श्रद्धाप्रतिपत्ति	५०	सत्यद्वयाद्वयाधिगम	७८
श्रमण	७४	सत्यद्वयाद्वैधीकार	३, ६
श्रावक	७८, ८०, ९२	सद्धर्म	६७
श्रावकयान	७९	सद्धर्मप्रतिक्षेप	५०
श्रीज्ञानवज्रसमुच्चयमहायोगतन्त्र	४१	सद्भावतन्त्र	१
श्रीसमाजादिमहायोगतन्त्र	४१	सन्निपातपित्तोद्भववेदना	९
श्रीसंवर	८९	सप्तक्षण	४४
श्रुतचिन्तामय	७६	सप्रपञ्चचर्या	९१
श्रुतिपारङ्गत	१	समता	६५
श्रोत्रविज्ञान	१०	समताज्ञान	१६
श्रोत्रायतन	१४, १५	समन्तभद्र	४३
श्रोत्रायतनसमूह	१४	समन्तभद्रसमाधि	१४, १५
श्रोत्रेन्द्रिय	१४	समय	६२
श्लेष्मवातजवेदना	१०	समयशोधन	९२
श्लेष्मादिजल	१२	समवेदना	१०, ४३
षट्कामावचर	९५	समाजोत्तर	२२, ४४
षट्पारमिता	५०	समाधि	१८, ९६, १००
षडायतन	८, ४१	समाधिराजसूत्र	७३, ९६
षड्बोधिचित्तगाथा	६५	समाधिसत्त्व	८५
षष्ट्युत्तरशतप्रकृति	९८	समान	१२, १३, १५, २३, २४
सङ्गणिकासंसर्गमिद्धनीवरण	३९	समुद्रोदक	१२
सञ्चय	८, ४३	सम्पुटयोग	९४

सम्प्रदाय	६३, ७२	सर्वनिर्याणपथ	७४
सम्बुद्ध	७, ६३	सर्वनीवरणविष्कम्भी	१४
सम्बोधिक्रम	६६	सर्वप्रत्येकबुद्धजनयित्री	६५
सम्बोधिलक्षण	६५	सर्वबुद्ध	९८, १००
सम्यक्संबुद्ध	४७	सर्वबुद्धक्षेत्रतीर्थायतन	६९
सम्यक्संबोधि	९६	सर्वबुद्धमहाकाय	८९
सम्यगाज्ञा	७४	सर्वबुद्धमहाचित्त	८९
सयोजन	७४	सर्वबुद्धमहामह	८९
सर्वकर्मावरणविशुद्धिसूत्र	५३, ५९	सर्वबुद्धमहाराजा	८९
सर्वकल्पसमुच्चय	७३	सर्वबुद्धमाता	६५
सर्वकामावचर(देवपुत्र)	३३	सर्वबुद्धसमागमयोगडाकिनी-	
सर्वकुलात्मक	७४	जालसंवरमहायोगतन्त्र	१९, ८२
सर्वक्लेशक्षयंकरी	६५	सर्वबुद्धसमागमयोगडाकिनी-	
सर्वचित्तारहित	६९	जालसंवरनय	२४
सर्वचेतोवशी	७४	सर्वबुद्धसमायोग	८२
सर्वज्ञ	१०३	सर्वबुद्धसरस्वती	८९
सर्वज्ञगुणोपेत	५६	सर्वबुद्धात्मा	८९
सर्वज्ञता	६५	सर्वबुद्धात्माभिषेक	६
सर्वज्ञसम्पद्	७६	सर्वबुद्धोपदेश	५५, ५७
सर्वज्ञसिद्धि	९६	सर्वबोधिसत्त्वजननी	६५
सर्वतथागत	५९, ६०, ६७, ९३, ९४	सर्वमन्त्राधिपति	२७
सर्वतथागतक्रीडा	८१	सर्वयोग	८९
सर्वतथागतसम्प्रदायबहिर्मुख	३८	सर्वरत्नाधिपेश्वर	८९
सर्वतथागताधिपति	९४	सर्वरहस्यतन्त्र	१८, ७७
सर्वदृष्टिप्रहाण	२२	सर्वरूपावभास	७
सर्वदेवसमागमतन्त्र	९५, ९९	सर्वलक्षणोपेतदेवता	५५

सर्वलोकधातु	७०	संध्याव्याकरणमहायोगतन्त्र	२७
सर्वलोकधात्री	६५	संध्याव्याकरणमहाव्याख्यातन्त्र	२२
सर्वलोकायतनवाक्सिद्धि	९७	संभिन्नप्रलाप	५०
सर्वलोकेश्वरपति	८९	संवर	८१, ८७
सर्ववज्रधराधिप	८९	संवाह	१५, २४
सर्वशून्य	१, ३, ६४	संवित्तिमात्रक	४५
सर्वशून्यलक्षण	६३	संवृति	५४
सर्वश्रावकधात्री	६५	संवृतिरूप	४२, ४३
सर्वाकारज्ञता	६५	संवृतिसत्य	३, ६, ४१, ५४, ५५,
सर्वाकारवरोपेत	५५, ५७, ७१		६१, ७६, १०३, १०४
सर्वाङ्गगन्ध	१५	संसार	७३
सर्वाङ्गोष्ण	१२	संसारपारकोटिस्थ	७४
सर्वात्मक	७४	संस्कारस्कन्ध	१०
सलिल	६३	संस्कारस्कन्धसमूह	१०
सहजाक्षर	३१	संस्कृत	२, १३
संकारकुट	८०	संहरण	२५
संक्लेश	५२, ५३, ७३	साकार	७३
संक्लेशव्यवदानात्मक	४१	साधक	९४, ९६, १०२
संग्रहकर्मा	११	साधनाङ्ग	१
संचर्याकार	८४	साधारणोत्तानशब्द	२
संज्ञास्कन्ध	१०	साध्यसाधकसाधन	७६
संज्ञास्कन्धसमूह	१०	सामान्यवाग्दुश्चरित	५०
संध्यायभाषित	२५	साश्चर्य	४३
संध्यायवचन	६६	साहस	४४
संध्यायवाक्य	२२	सिद्धि	१९, २०, ६५, ९७,
संध्यावचन	४२, ४६		९८, १०२

सिद्धिमुद्रा	८३	सूर्यालोकनिभ	४५
सिद्धिलक्षण	९७	सोमादित्यमण्डल	७
सुखवेदना	१०	सौत्रान्तिक	७८
सुखाकारसुरतसन्तति	८४	सौम्य	४३, ९८
सुगत	१, ४१, ४९, ५०, ५२, ५३, ६८	सौशीर्य	७२
सुगति	५०	स्कन्ध	९, १५-१७, २१, २३, ५५, ५८, ९३, ९८, १०२
सुप्रतिवाग्वज्रसत्त्वसाधन	८८	स्कन्धकरण्डक	९७
सुप्रभास्वर	३१	स्कन्धधात्वायतन	६९
सुभूति	५२, ५३	स्कन्धायतनात्मक	३
सुमेरु	११	स्तोत्रोपहार	६२
सुरकन्या	१०१	स्त्रीतत्त्व	२४
सुरतसुख	९३	स्त्रीरूप	४२
सुरी	९५	स्थलगत	७४
सुवर्णप्रभाससूत्र	१०३	स्थावर	३
सुविमुक्तचित्त	७४	स्थूलयोग	२१
सुविमुक्तप्रज्ञ	७४	स्नेह	४३
सूक्ष्मधातु	४५, ४६, ७०, ९८	स्पर्शक्रिया	१६
सूक्ष्मयोग	२१, २९	स्पर्शवज्र	९३, ९४
सूची	९३	स्पर्शविषय	१६
सूत्र	१, २, ५८	स्फरण	२५
सूत्रक	२, ८०	स्फरणसंहरण	४५
सूत्रान्त	५६	स्वकाय	६१
सूर्याकान्तोद्भवाग्री	१२	स्वकायमण्डल	१७, ९१
सूर्यमण्डल	४३	स्वकायवाक्चित्त	१८, १९
सूर्यरश्मि	६४	स्वकायवाक्चित्तवज्र	९४

स्वकायविवेक	८	स्वात्मा	९७
स्वचित्त	१८, ४७, ५२, ५५	स्वाधिदैवतयोग	१९, ८९
स्वचित्तदृढीकरण	२१	स्वाधिष्ठान	५६
स्वचित्तदृश्यधारा	४, ७	स्वाधिष्ठानक्रम	४७, ५७, ५८, ६०,
स्वचित्तनिराभासावतार	६९		६१, ८४, ९१, १०३
स्वचित्तप्रत्यवेक्षण	४७	हठ	४४
स्वचित्तमायाधिमुक्ति	६९	हठयोगसमाधि	८७
स्वचित्तवासना	४९	हरण	४४
स्वचित्तस्वभाव	३८	हर्षण	४४, ९८
स्वदेवताचिह्न	२१	हवनीयाऽग्नि	१२
स्वप्न	५९	हसित	४४, ९५
स्वप्नचित्त	५९	हास्य	४
स्वप्नजाग्रदवस्था	५८	हीनाधिमुक्तिक	७८
स्वप्ननिमित्त	१०१	हुतभुङ्मण्डल	२५
स्वप्नवाक्	३२	हृदयोष्ण	१२
स्वप्नोपम	५६, ५८, ७३	हृष्टचित्तात्मा	१०२
स्वभावशुद्ध	६४	हेतुकदोष	१०२
स्वभ्रोदक	१२	हेतुप्रत्यय	३
स्वयम्भू	७४	हेतुफल	७६
स्वर्ग	५१	हेतुविशुद्धि	६५
स्वलक्षण	३, ४२	हेरुकवज्रसाधन	८८
स्वसंवित्तिज्ञान	४१	ह्लाद	४४
स्वसंवेद्य	९, १४, ७१		

བོད་ཀྱི་དབེ་མཛོད་ཁང་།
Class No. ༩༥
Acc. No. 28653

भोट-खण्डः

༡༡། །འཕགས་པ་ལྷས་མཛད་པའི་

སྟོད་པ་བརྩས་པའི་སྟོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

སྒྲིབ་པ་བསྐྱུས་པའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༡། །ཁྱ་གར་སྐད་དུ། ཙུ་མེལ་ཕན་འཕྲིད་པ། བོད་སྐད་དུ། སྒྲིབ་པ་
བསྐྱུས་པའི་སྒྲོན་མ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་
དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །

དངོས་མེད་རྣམ་དག་རྣམ་མཁའ་མཉམ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །

མ་ལུས་ཆོག་མེད་ཡི་གེ་བྲལ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །

འདས་དང་མ་ཕྱོན་ཀྱན་རུ་སོན་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །

ཀྱན་རུ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །

དེ་རྗེ་ཐེག་པ་འདི་ལ་སྐགས་ཀྱི་སྒྲོར་སྒྲིབ་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྒྲོབ་
དཔོན་གསང་སྐགས་ལ་མཆོག་རུ་གཞིལ་བ་དང་། རང་ལ་མཆོག་རུ་གཞིལ་བ་
སྟེ། ཐོས་པའི་པ་རོལ་རུ་སོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་
གཟུང་བར་བྱ་བའི་དོན་དུ། མདོ་སྡེ་དང་རྒྱུད་དང་རྟོགས་པ་²དག་ལས་ཡང་
དག་པར་གསུངས་པའི་ལུང་གི་ཆོག་རྣམ་པར་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆོག་
སྟན་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དུ་མ་དག་བསྐྱུས་ནས་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་དང་རྒྱང་པ་ལ་

1. ཡུན། གསེར། པན། རྟེ།

2. རྒྱུད་རྟོག་པ། གསེར། 'རྒྱུད་དང་རྟོགས་པ' རྒྱ་དཔེར་མེད།

སོགས་པ་སྒྲུ་སྒྲུས་པ་ནམས་དང་སྒྲེལ་ཞིང་རབ་དུ་སྒྲེལ་བ་ནམས་ཀྱི་¹ རྒྱུད་ཡང་
 དག་པ་ནམས་ལས་བདུས་ཏེ། བྱིས་པའི་སྒྲུ་པོ་ནམས་ཀྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་
 བའི་བྱིར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་མར་མེ་ལྟ་བུ་² བྱེད་པ་དག་སྒྲིན་བྱང་
 བར་གྱུར་པ་ནི་མི་རིགས་³ ལོ། །དེ་ཅིའི་བྱིར་ཞེ་ན། རྫོགས་ལྡན་དང་གསུམ་
 ལྡན་དང་གཉིས་ལྡན་གྱི་དུས་ན་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་ནམས་ཆེ་དང་། རྟ་མེད་པ་
 ཡུན་སུམ་ཆོཌ་ཤིང་། སྒྲིན་པ་དང་། ཚུལ་བྲིམས་ལ་སྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་⁴
 ཡོན་ཏན་ཡུན་སུམ་ཆོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནམས་ནི་བསྟན་བཅོས་ལ་གནས་ཤིང་
 ཡོངས་སུ་ཆོལ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞུགས་ཤིང་ཆོག་ཀྱི་ཆེ་
 བ་ལ་སོགས་པ་ནམས་དང་། སྒྲུས་པའི་སྒྲུའི་སྒྲིན་ས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྒྲིན་ལ། དེ་
 ནམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ལྟར་ནི་ཚུད་པའི་དུས་ཏེ་འཇིག་
 རྟེན་པ་ནམས་ཆེ་དང་རྟ་མེད་པ་དང་ཡུན་སུམ་ཆོགས་པ་དམན་ཞིང་། གཡོ་
 དང་སྒྲུ་དང་དྲེགས་པ་དང་། རྒྱག་དོག་དང་ལྡན་ལ། ཤེས་རབ་ཞན་ཅིང་ལོག་
 པར་ལྟ་བས་ལས་ངན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགའ་བས་ཇི་སྲིད་དུ་ཆོག་ཀྱི་ཆེ་བ་ལ་
 སོགས་སྒྲུས་པའི་སྒྲུའི་དོན་ནམས་ལ་ངེས་པར་མི་དགའ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཆོལ་

1. ཀྱིས། གསེར།

2. 'མར་མེ་ལྟ་བུ' རྒྱ་དཔེར་མི་སྣང་།

3. རྒྱ་དཔེར་'གྱུར་པ་ནི་རིགས་'ཞེས་གསལ།

4. 'སོགས་པ་' གསེར་བྱིས་སུ་མི་སྣང་།

བར་མི་བྱེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ན་དང་པོའི་¹བསྟན་བཅོས་ཡོངས་སུ་ཆོལ་བ་
སྤངས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་རྟོགས་ཤིང་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་མངོན་
པར་གཞིལ་བས་དུས་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བས་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་
ཏེ། ཆོག་སྟན་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོག་གི་སྒོ་ལ་གནས་པའི་སྒྲ་
རྣམས་ནི་གཟིངས་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཇི་སྐད་དུ། “དོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་
བྱའི་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པར་མ་ཡིན་ནོ”ཞེས་གསུངས་སོ། །དོན་གྱི་དབང་འདི་
མཐོང་ནས་བདག་གི་སྒོ་བ་དཔོན་སྒྲ་སྒྲ་བ་ཀྱི་ཞལ་སྒྲ་ནས་ཀྱི་མན་ངག་ལས་
བསྐྱེད་པའི་གོ་རིམས་ཀྱིས་རྫོགས་པའི་གོ་རིམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ནས་
འདུས་བྱས་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་པའི་སྒོ་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་
པའི་སྒྲའི་སྒོ་ནས། རྒྱགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། དུག་རྒྱུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་།
བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། ཆོས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ།
གོ་རིམ་²རྣམ་པ་ལྟ་རྣམ་པར་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མདོ་སྡེ་དང་། རྒྱུད་
དང་། རྟོག་པ་རྣམས་བསྐྱེས་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

1. རྒྱ་དཔེར་ ‘དེའི་ཕྱིར་ན་ཕྱི་རོལ་པའི་’

2. གོ་རིམས། སྒྲ། ཅོ།

མདོ་སྡེ་ལ་སོཌ་པ་བཤད་པའི་གསུང་རབ་¹ ཀྱན་ལས། བསྐྱུས་པ་བྱེ་བ་ནམས་
སུ་ཡང་། །དེ་ཉིད་བྲལ་ན་² འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་སྐད་དུ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལྷ་མོ་བཞེས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་
ཐུང་ལས།³

ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི།	།
ཡུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞི་སྟོང་ལ།	།
གང་གིས་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པ།	།
དེ་ཡི་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་མེད།	།

ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་རྗེས་སྒྲིབ་མས་གསོལ་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་
པར་འཆང་བྱ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ན།
ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བའི་རང་གི་མཆན་ཉིད་གསུང་རབ་ཀྱི་སྒྲིན་སྒྲིན་
པར་འཆང་ལ་སོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་དང་། རྟོག་གེ་བ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ནི་དོན་འདི་ཉིད་ལ་གནས་ནས་རྣམ་པ་སྒྲུ་ཆོགས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
རྟོགས་པར་བརྒྱད་ན། དེ་རྣམས་བསྐྱུ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་

---

1. གསུངས་རབ། གསེར།
2. རྣམ། གསེར།
3. ལས་ཀྱང་། གསེར།

འདི་གང་ཡིན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཤད་དུ་གསེལ། རྗེ་མེས་པོ་འཇམ་
 ཀྱིས་སྒྲུབ་པ། ཡང་དག་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །གསེལ་པ།
 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་པ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། སྒྲུབ་པ། གང་
 མི་སྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །གསེལ་པ། མི་སྒྱུ་བ་¹ཞེས་
 བྱ་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། སྒྲུབ་པ། བེན་ཏུ་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་གྱི་²བདག་ཉིད་
 ཅན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ནི་མི་སྒྱུ་བ་³ཞེས་བྱའོ། །གསེལ་པ། ཡང་དག་པའི་
 ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་པ་དེ་གང་ལགས། སྒྲུབ་པ།
 གང་བདེན་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྣམ་པའི་མཆན་ཉིད་ཅན་དེ་ནི་ཡང་
 དག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དོ། །གསེལ་པ། བཅོམ་
 ལྡན་འདས་བདེན་པ་གཉིས་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་གང་ལགས། སྒྲུབ་པ། དང་པོ་ནི་
 ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ། །གསེལ་
 པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མཆན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། རྗེ་
 དཔོན་གྱིས་སྒྲུབ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྗེ་གཙུག་ཏིར་གྱི་⁴རྒྱུད་ལས་
 བཀའ་སྩལ་ཏེ། དུག་ན་རྗེ་མེས་གསེལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་

1. མི་བསྒྱུ་བ། གསེར།

2. ཀྱིས། གསེར།

3. མི་བསྒྱུ་བ། གསེར།

4. ཀྱིས། གསེར།

ཅད་ཀྱི་གནས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཙུམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་
བཀའ་སྤྱུལ་པ། གསང་བའི་བདག་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡུང་པོ་དང་ཁམས་
དང་སྒྲེ་མཆེད་ནམས་དང་། འགྲོ་བ་རྒྱ་བ་དང་མི་རྒྱ་བ་ནམས་ཏེ། དེ་ཡང་
དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་གནས་པས་གནས་མེད་¹ པའི་ཚུལ་གྱིས་དོན་དམ་
པའི་བདེན་པ་ནི་བདག་མེད་པ་བློལ་གྱིས་མི་ལོན་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་སྟེ།
འཕེལ་བ་མེད་པ། འགྲེབ་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་དག་པ། རྣམ་མཁའ་དང་
མཉམ་པ་དང་། དྲི་མ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། ཡི་གེ་མེད་པ། ཆོག་མེད་པ།
ལུས་དང་² དག་དང་ཡིད་དང་བྲལ་བ། ཡོད་པ་མ་ཡིན། མེད་པ་མ་ཡིན། རྒྱ་
བ་མ་ཡིན། མི་རྒྱ་བ་མ་ཡིན། ཐག་རིང་བ་མ་ཡིན། ཐག་ཉེ་བ་མ་ཡིན།
སྟོང་པ་མ་ཡིན། མི་སྟོང་པ་མ་ཡིན། དབུ་མ་ཡང་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི་དོན་དམ་
པའི་བདེན་པ་ལོ། །དེ་བས་ན་དེ་ནི་མཆོག་ཏུ་བླ་བ་པ་དང་། འཇུག་པར་དཀའ་
བ་དང་། སྒྲེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་ལོ།³ །

རྒྱ་རྒྱེན་གྱིས་འབྱུང་བ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་སྟེ། དེ་ནི་ཇི་སྟེན་དུ་མི་
ལམ་དང་། མིག་འཕྲུལ་དང་། གཟུགས་བརྒྱན་ལྟར་སྤང་བ་དང་ལྷན་པ་སྒྲུ་མ་

1. གནས་པ་མེད། གསེར།

2. ལུས་མེད་པ་དང་། གསེར།

3. འགག་པ་མེད་པ་སྟེ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པའི་རྒྱེན་ཅན་ནོ། གསེར།

ལྷ་བུའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞིའི་
 རྒྱར་གྱུར་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ལོ། །དེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་པར་འཇུག་
 པའི་རིམ་པ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཉིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།
 དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བུའོ།།
 རྗེ་རྫོབ་མས་གསོལ་པ། བདག་ཅག་ལྷ་བུའི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐོག་མ་མེད་པ་
 ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མཛོན་པར་ཞེན་པས་ཡོད་པ་
 དང་མེད་པ་དང་། གཅིག་དང་། དུ་མ་དང་། གཉིས་དང་། གཉིས་ཀ་མ་
 ཡིན་པ་དང་། ཡོད་པ་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཉག་པ་དང་
 ཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་
 མཛོན་པར་ཞེན་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྫོགས་པའི་རིམ་པའི་གོ་རིམ་གྱི་¹
 ཉིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྐྱེ་བ་པ་ན་གོ་རིམ་རྗེ་ལྷ་བ་བཞིན་དུ་བསྐྱབ་པར་བགྱིའམ།
 ཡང་ན་སྒྲ་མའི་མན་ངག་ཅམ་གྱིས་དེ་དག་སྐད་ཅིག་ཅམ་གྱིས་སོ་སོར་སྒྲ་
 བར་བགྱི། རྗེ་རྫོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲས་པ། རིམ་གྱིས་འཇུག་པས་བསྐྱབ་པར་
 བུའི་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ཅུན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ལང་ཀར་³

1. གོ་རིམས་ཀྱི། རྗེ། ཅོ།

2. གོ་རིམས། རྗེ། ཅོ།

3. ལྟར། གསེར།

གཤེཌ་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་ཏེ། “དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་
 སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོས་རང་གི་སེམས་སྤང་བའི་
 རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ། བཅོམ་ལྡན་འདས་
 རང་གི་སེམས་སྤང་བའི་རྒྱུད་ཅིག་ཅར་རམ། རིམ་གྱིས་འཇུག་པས་སམ། རི་
 ལྟར་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྒྲོ་
 གྲོས་ཆེན་པོ་རང་གི་སེམས་སྤང་བའི་རྒྱུད་ནི་རིམ་གྱིས་འཇུག་པས་རྣམ་པར་
 དག་སྟེ་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་ཤིང་ཨ་མའི་
 འབྲས་བུ་ནི་རིམ་གྱིས་སྒྲིན་པར་འགྱུར་གྱི་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྒྲོ་གྲོས་
 ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་སེམས་སྤང་བའི་རྒྱུད་ཀྱང་
 རིམ་གྱིས་རྣམ་པར་དག་སྟེ་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་
 སྟེ། རྩ་མཁན་གྱི་སྒྲོད་རྣམས་ནི་རིམ་གྱིས་བྱེད་གྱི་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
 སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་
 རང་གི་སེམས་སྤང་བའི་རྒྱུད་ཀྱང་རིམ་གྱིས་རྣམ་པར་སྦྱང་སྟེ་ཅིག་ཅར་ནི་མ་
 ཡིན་ནོ། །སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ་ས་ཆེན་པོ་ལས་རྩ་དང་། ཤིང་གེལ་བ་
 དང་། སྒྲན་དང་ནགས་ཚལ་རྣམས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པས་སྦྱེའི་ཅིག་ཅར་ནི་

-
1. དག་པར་འགྱུར་ཏེ། གསེར།
  2. ཨ་འབྲའི་འབྲས་བུ། གསེར།

མ་ཡིན་ནོ། །སློབ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་སེམས་
 ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་གི་སེམས་སྒྲུང་བའི་རྒྱུད་རིམ་གྱིས་སྦྱང་སྟེ་ཅིག་ཅར་
 རིམ་ཡིན་ནོ། །སློབ་གྲོས་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ་བཞད་གད་དང་། རོལ་མོ་དང་།
 ལྷ་དང་། དེ་ལྟ་དང་། སེལ་སྒྲན་དང་། རི་མོ་¹དག་ལ་མཁས་པ་ནི་རིམ་
 གྱིས་འབྱུང་གི་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སློབ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་
 གཤེགས་པ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་གི་སེམས་སྒྲུང་བའི་རྒྱུད་རིམ་
 གྱིས་ནམ་པར་སྦྱང་སྟེ་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ།” །

རིམ་པ་འདི་ཉིད་ནི་དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོ་ལས་ཀྱང་
 གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། “དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
 པོ་སློབ་གྲོས་བརྟན་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྷན་འདས་ཇི་ལྟར་
 སློབ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྐྱབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲོམ་སེམས་མ་མཆིས་
 པར་དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་སློབ་པ་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་
 གསལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་
 ཆེན་པོ་སློབ་གྲོས་བརྟན་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སློབ་གྲོས་བརྟན་པ་
 འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་འཕྲོང་གི་སློབ་དཔོན་ནམ། འཕྲོང་གི་སློབ་མ་ནི་ཐོག་མར་
 བ་ལང་གི་ཀོ་བ་ལ་ཕྱིག་པར་བྱེད་དོ། །གང་གི་ཆོ་བ་ལང་གི་ཀོ་བ་ལ་ལོ་བས་པ་

1. རོལ་མོ། བོད་དཔེར་གསལ་ཡང་གོང་དུ་བྱུང་བའི་ལྟར་བཞག་ཡོད།

དེའི་ཆེ་གིང་ལེབ་ལ་ཕྱོག་པར་བྱེད་དོ། །གང་གི་ཆེ་གིང་ལེབ་ལ་ལོབས་པ་དེའི་
 ཆེ་འབེན་ལ་ཕྱོག་པར་བྱེད་དོ། །གང་གི་ཆེ་འབེན་ལ་ལོབས་པ་དེའི་ཆེ་དེའི་
 དབྱ་གུ་ལ་ཕྱོག་པར་བྱེད་དོ། །གང་གི་ཆེ་དབྱ་གུ་ལ་ལོབས་པ་དེའི་ཆེ་སྐྱ་བརྒྱ་¹
 ལ་ཕྱོག་པར་བྱེད་དོ། །གང་གི་ཆེ་སྐྱ་བརྒྱ་ལ་ལོབས་པ་དེའི་ཆེ་སྐྱ་བརྒྱ་ལ་ཕྱོག་
 པར་བྱེད་དོ། །གང་གི་ཆེ་སྐྱ་བརྒྱ་ལ་ལོབས་པ་དེའི་ཆེ་སྐྱ་གཅིག་ལ་ཕྱོག་པར་
 བྱེད་དོ། །གང་གི་ཆེ་སྐྱ་གཅིག་ལ་ལོབས་པ་དེའི་ཆེ་སྐྱས་མཆོན་པ་ལ་ཕྱོག་
 པར་བྱེད་དོ། །གང་གི་ཆེ་སྐྱས་མཆོན་པ་ལ་ཕྱོག་པ་དེའི་ཆེ་མི་འཆོར་བར་
 ཕྱོག་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཆེ་མི་འཆོར་བར་ཕྱོག་པ་དེའི་ཆེ་འཕྲང་སྒྲོབ་པ་
 མཐར་ཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདོད་ན་རྒྱབ་མོ་⁴མུན་པ་མུན་ནག་གི་ནང་ན་ཡང་
 མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་གང་དང་གང་གི་སྐྱ་གྲག་པ་དེ་དང་དེར་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་
 ཅིང་མི་འཆོར་བ་ཉིད་དུ་མདའ་འགྲོའོ། །སྐྱས་མཆོན་པ་ལ་ཕྱོག་པར་བྱེད་པ་⁵
 ལོབས་པས་བྱིས་གང་དུ་ཡང་མི་སྒྲོབ་སྟེ། དེ་ཅིའི་བྱིར་ཞེ་ན། སྒྲིན་ལེཌ་པར་
 བསྐྱབས་པའི་བྱིར་ཕྱོག་པར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །

-
1. བརྒྱ། གསེར་བྱིས་སུ་མེད།
  2. མཆོན་ལ། གསེར།
  3. མཆོན་ལ། གསེར།
  4. རྒྱབ་མོ། གསེར་བྱིས་སུ་མེད།
  5. པར། གསེར།

སྒྲོ་གྲོས་བཏན་པ་དེ་བཞིན་དུ་དཔལ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་
 པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་ཕྱིས་ཆོས་གང་ལ་ཡང་བསྐྱབ་པར་མི་བྱའོ། །དེ་
 ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཉིད་ལ་སྒྲོན་ལེགས་པར་བསྐྱབས་པའི་ཕྱིར་
 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་ཡིན་ཏན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་
 འགྱུར་རོ། །ཡང་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ངོ་ཤེའི་ཐེག་པ་ལ་གནས་པའི་དཔལ་བར་
 འགྲོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྒྲོབ་པར་འདོད་པས་ཀྱང་རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་
 བསྐྱབ་པར་བྱའོ།”།

དེའི་རིམ་པ་ཡང་འདི་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཉིད་དུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའི་
 བསམ་པ་ལ་སྒྲོབ་པོ། །གང་གི་ཆེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའི་བསམ་པ་ལ་
 ལོབས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཆེ་ཐེག་པ་སར་པ་¹ དྲན་པ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
 ལ་སྒྲོབ་པོ། །གང་གི་ཆེ་ཐེག་པ་གསར་ལ་དྲན་པ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
 ལོབས་པ་དེའི་ཆེ་རྟོག་པའི་ནལ་འཕྱོར་ལ་སྒྲོབ་པོ། །གང་གི་ཆེ་རྟོག་པའི་ནལ་
 འཕྱོར་ལ་ལོབས་པ་དེའི་ཆེ་ལས་དང་པོ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རབ་དུ་གནས་
 པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཆེ་ལས་དང་པོ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་དེའི་
 ཆེ་རིཌ་བརྒྱའི་དབྱེ་བ་ལ་འཇུག་གོ། །གང་གི་ཆེ་རིཌ་བརྒྱའི་དབྱེ་བ་ལ་མཁམས་

1. སར་ལ། གསེར།

པས་¹ལུས་ནམ་པར་དབེན་པ་ཤེས་པ་དེའི་ཆེ་སྒྲིན་དེའི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་གནས་
 པར་འགྱུར་རོ། །ལུས་ནམ་པར་དབེན་པ་ལ་གནས་ནས། ཡུ་ལི་ཀུ་ལིའི་སྒྲི་
 ནས་ངག་ནམ་པར་དབེན་པ་ལ་འཇུག་གོ །གང་གི་ཆེ་དོ་རྩེ་བཟུངས་པའི་རིམ་
 གྱིས་སློག་དང་རྩོལ་བ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཆེ་གསུང་དོ་རྩེའི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་
 རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ངག་ནམ་པར་དབེན་པ་ལ་གནས་ནས་རང་
 བཞིན་གྱིས་སྒྲིང་བའི་རིམ་གྱིས་སེམས་ནམ་པར་དབེན་པ་ལ་འཇུག་གོ །གང་
 གི་ཆེ་རང་བཞིན་གྱིས་སྒྲིང་བ་ལ་རྒྱུང་གི་བཞིན་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ཡང་དག་
 པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལོངས་པ་དེའི་ཆེ་སེམས་ཀྱི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་སྒྲིམས་པར་
 འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་
 པ་ལ་གནས་ནས་སྒྲི་མའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་
 པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཆེ་སྒྲི་མ་ལྟ་བུའི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་སྒྲིམས་པར་འཇུག་
 པ་དེའི་ཆེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབང་བསྐྱུར་བ་ཐོབ་པོ། །གང་གི་ཆེ་དབང་བསྐྱུར་
 བ་ཐོབ་པ་དེའི་ཆེ་སྒྲི་མ་ལྟ་བུའི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་⁴གནས་ནས་སྒྲིང་པ་ཆེན་པོ་

1. དབྱེ་བས། གསེར།

2. སྒྲོབ་པ། གསེར།

3 རྒྱ་དཔེར་སེམས་ཀྱི་དོ་རྩེའི་།

4. ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་གནས་ལ། གསེར།

བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་¹རིམ་གྱིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་གོ། །གང་གི་ཆེ་
 རིམ་པོར་འཇོན་པ་དང་རྗེས་སུ་གཞིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཇོན་གྱིས་ཡང་དག་པའི་
 མཐའ་ལ་འཇུག་པ་དེའི་ཆེ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པར་
 འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཆེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་²རིམ་གྱིས་ལྡང་བའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་
 གྱིས་³འོད་གསལ་བའི་བདེན་པ་གཉིས་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྣམ་པས་བདག་
 ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེའི་ཆེ་རྫོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཇོན་ལ་
 ལོབས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཆེ་རྫོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཇོན་ལ་སྟོམས་
 པར་ཟུམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ནི་ཕྱིས་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མི་སྟོབ་པོ། །དེ་ཅིའི་
 ཕྱིར་ཞེ་ན། རྫོན་⁴ལེགས་པར་བསྐྱབས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཇི་ལྟར་འཕོང་གི་སྟོབ་
 དཔོན་ནི་སྐྱས་མཆོན་པ་ལ་ཕྱོག་པར་བྱེད་པར་གནས་པས་ཕྱིས་གང་དུ་ཡང་མི་
 སྟོབ་པོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྫོན་ལེགས་པར་བསྐྱབས་པའི་ཕྱིར་དེའི་རྫོན་
 གྱི་འཕེན་ཤུགས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྫོགས་པའི་
 ཏིང་ངེ་འཇོན་ལ་རབ་དུ་གནས་པ་ནི་ཕྱིས་གང་ལ་ཡང་སྟོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ།
 རྫོན་གིན་དུ་ལེགས་པར་བསྐྱབས་པའི་ཕྱིར། དེའི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་

1. ཀྱིས། གསེར།

2. ཀྱི། གསེར།

3. ཀྱིས། ཅི།

4. དེས་རྫོན། གསེར།

ལས་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་དག་ནི་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་
 འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྫོགས་པའི་རིམ་པའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྒྲོབ་པར་བྱེད་
 པས་ཀྱང་རིམ་གྱིས་འཇུག་པས་བསྐྱབ་པར་བྱའི་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་
 བས་ན་ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པ་མེད་པར་ངག་འཇུག་རྣམ་པར་དབེན་པ་ཤེས་པར་མི་
 རུས་སོ། །ངག་རྣམ་པར་དབེན་པ་དང་བྲལ་བས་ནི་སེམས་རྣམ་པར་དབེན་པ་
 རྫོགས་པར་མི་རུས་སོ། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲིང་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་མེད་
 པར་ཀྱན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བར་མི་རུས་སོ། །ཀྱན་རྫོབ་ཀྱི་
 བདེན་པ་རྫོགས་པ་དང་བྲལ་བས་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་
 བར་མི་རུས་སོ། །དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྫོགས་པ་མེད་པར་ནི་བྱུང་དུ་འཇུག་
 པའི་རིམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བར་མི་རུས་སོ། །བཙུག་ལྷན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་
 དོན་གྱི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པར་བསྐྱབ་པར་བྱའི་ཅིག་
 ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རིམ་གྱིས་འཇུག་པས་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་བསྐྱབས་
 པས་ཅིག་ཅར་རང་གི་རྒྱད་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་ཏེ། བཙུག་ལྷན་འདས་
 ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས། “སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་
 གྱེ། མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་གཟུགས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་སྒྲིང་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་
 རྫོགས་པ་མེད་པས་ཅིག་ཅར་སྒྲིང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་

1. ངག་གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

གཤེགས་པ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་གི་སེམས་སྒྲུང་བའི་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
 པར་མི་རྟོག་ཅིང་སྒྲུང་བ་མེད་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་རྣམས་ཅིག་ཅར་རྣམ་པར་སྤྱོད་
 རོ་¹། །སྤྱོད་སྤྱོད་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་འོད་
 ཟེར་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་སུ་སྒྲུང་བ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་མངོན་པར་བྱེད་དོ།
 དེ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
 ཀྱི་²རང་གི་སེམས་སྒྲུང་བའི་གནས་ངན་ལེན་གྱི་བག་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
 རྣམས་ལས་³རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་ཡུལ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་
 ཡང་དག་པར་སྟོན་ཏོ།” །འདིར་བཤད་པ།

སེམས་ཅན་དང་པོའི་ལས་ཅན་རྣམས། །

དམ་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ལ། །

ཐབས་འདི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །

སྐས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་གཞག། །

ཅེས་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལྟའི་གོ་རིམས་དང་བྲལ་བས་ནི་རྫོགས་པའི་ཉིང་དེ་
 འཛིན་རྟོགས་པར་མི་རྣམས་སེམས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱའོ། །

སྤྱོད་པ་བསྐྱུས་པ་ལས་ཐེ་ཆོམ་ཡོངས་སུ་གཙོད་པ་སྟེ་ལེའུ་དང་པོའོ། །

1. སྤྱོད་དོ། ཅི།

2. ཐམས་ཅད་ཀྱི། གསེར་བྱིས་སུ་མེད།

3. རྣམས་ལ། གསེར།

ལེའུ་གཉིས་པ།

དོ་རྩེ་སློབ་མས་གསོལ་པ།   བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་པོར་རང་གི་ལུས་ནྐམ་
པར་དབེན་པ་ལ་ངེ་ལྟར་སློབ་པར་བགྱ།   དོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲས་པ།
སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།   །ལུས་ནྐམ་པར་དབེན་པ་རྒྱ་ཆེར་
ཁོང་དུ་ཁྱུད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཁམས་བཞི་པོས་ལུས་མངོན་པར་བསྐྱེད་པ་ལས་
ལུས་སུ་གྱུབ་པ་འདི་ནི་སྤྲངས་པ་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ། ཤའི་ཁམ་ཆད་དང་། ཅ་
དང་། རྒྱས་པ་དང་། མགོ་བོ་དང་། ལྷད་པ་དང་། ལྷད་རྒྱས་དང་། རུས་པ་
དང་། ཀྱང་དང་། རྒྱ་མ་དང་། གཉི་མ་དང་། མཁལ་མ་དང་། སྒྲིང་དང་།
སྒྲོ་དང་། སྒྲོ་བ་དང་། མཆེར་པ་དང་། གཅིན་དང་། བྱི་ས་དང་། ལྷང་པ་
དང་། ཐོ་བ་དང་། ལོང་ཀ་དང་། ཞག་དང་། རྒྱ་སེར་དང་། རྟག་དང་།
བྲག་དང་། མཁྲིས་པ་དང་། བད་ཀན་དང་། ངར་སྒྲབས་དང་། རྒྱ་དང་།
ཁ་སྒྱུ་དང་། སེན་མོ་དང་། སྒྱུ་དང་། པགས་པ་དང་། ལག་པ་དང་།
རྐང་པ་དང་། མིག་དང་། ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པ་ལས་སྤྲངས་པ་
ཞེས་བྱའོ།

ཡང་དེ་ལ་ཕྱང་པོ་ལྔ་དང་། ཁམས་བཞི་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དུག་དང་།
ཡུལ་ལྔ་དང་། ཤེས་པ་ལྔ་ནི་སྤྲངས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་འབྲས་དང་།

ནས་དང་། ཏིལ་དང་། གྲོ་དང་། མོན་སྒན་སྡེའུ་མང་པོ་ལ་སྤྱངས་པ་ཞེས་
བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་རྩ་གཏོགས་པ་ཚོགས་
པ་ལ་སྤྱངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །

ཁམས་རྣམས་ཚོགས་པ་ལས་ཤེས་རབ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ཡིད་
དང་།¹ མ་རིག་པ་དང་། བག་ཆགས་དང་། སྤྱད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་
རྒྱན་ལ་ནི་བསགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་པ་སྤྱངས་པ་ནི་
ཉེ་བར་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་གནས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཇི་སྐད་དུ། བཟང་སྦྱོང་གིས་ཁུས་པ་ལས་²ཀྱང་། “ལུས་འདི་ལ་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་གང་ན་ཡང་མི་གནས་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་ན་ཡང་ལུས་སྦྱེ་
བར་མི་འགྱུར་རོ།” “།བཟང་སྦྱོང་དེའི་ཕྱིར་ཉོན་ཅིག་ བདེན་པ་མ་མཐོང་
བས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་ཤེས་མི་མཐོང་སྟེ། དེ་ནི་ལག་མཐེལ་དུ་སྦྱ་རུ་ར་
བཞག་པ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་རོ།” །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཡང་འདི་ལྟར་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྦྱེ་མཆེད་རྣམས་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ད་ལྟར་དེ་བཞིན་

1. རྒྱ་དཔེར་(མུན)ང་རྒྱལ་ཞེས་གསལ།

2. Toh. 83 ཇི། བཀའ། ‘ཆ’ ཞོག་- ༥༤བ།, ༤༥བ།

3. ཀྱིས། གསེར་བྲིས་སུ་མི་གསལ།

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྩལ་ཕྱ་རབ་ལས་བསྐྱུབས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་
བསྟན་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ནལ་འབྱེར་ཆེན་པོའི་རྒྱད་ལས།

མདོར་ན་ཕྱང་པོ་ལྔ་མཁས་ནི། 1

སངས་རྒྱས་ལྔ་པ་ནི་རབ་ཏུ་བསྐྱགས། 1

དོ་རྩེ་སྤྱི་མཆོད་ཉིད་དག་ཀྱང་། 1

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག།

ས་ནི་སྤྱན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། 1

ཆུ་ཡི་ཁམས་ནི་མྱ་མ་གླི། 1

མེ་ཡི་ཁམས་ནི་གོས་དཀར་མོ། 1

སྒྲིལ་མ་རྒྱུད་དུ་རབ་ཏུ་བསྐྱགས། 1

གཟུགས་དང་སྒྲ་སྟགས་སྒྲགས་པ་ཡིས། 1

ལྷ་ཉིད་དུ་ནི་དག་ཏུ་བསྒྲུམ། 1

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཕྱང་པོ་ལ་སྟགས་པ་དེ་དག་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་
ལྔ་ལྔར་ནམ་པར་ཕྱེ་ན་བརྒྱར་འབྱུར་ཏེ། ཟླ་གསང་ཐིག་ལེ་ལས་¹།

རིགས་ནི་ནམ་པ་བརྒྱར་བསྟན་ཏེ། 1

མདོ་རུ་བསྐྱུས་ན་ནམ་པ་ལྔ་། 1

1. Toh. 477 རྩེ། བཀའ། རྒྱད། 'ང' སྟག་གྲངས་- 377ནལ།

ལུས་དང་ངག་ཡིད་སྦྱོར་བ་ཡིས།

གསུམ་དུ་ཡང་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན།

ཞེས་གསུངས་པས་དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ད་དུ་རིགས་བརྒྱའི་རབ་དུ་དབྱེ་བ་བསྟན་
 པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཡུང་པོའི་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་དོ། །
 དེ་ཡང་རྣམ་པ་ལྡར་ཕྱེ་བ་ལ། དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རྣམ་པ་ལྡས་བྱིན་གྱིས་
 བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རིང་པོ་དང་ཐུང་དུ་ལ་སོགས་ཕྱེ་དང་ནང་དང་གཉི་
 གའི་དབྱིབས་ཀྱི་གཟུཎ་ནི་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་འོ། །
 བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པའི་གཟུགས་ནི་རིན་ཆེན་
 འབྱུང་ལྗན་གྱིས་སོ། །ཕྱི་ནང་གི་སྤྱོད་པོ་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་ལྡེའི་གཟུགས་ནི་
 སྤང་བ་མཐའ་ཡས་གྱིས་སོ། །ཕྱི་དང་ནང་གི་ཁྲ་བ་དང་། ཉི་མ་ལ་སོགས་
 པ་སྤང་བའི་རྣམ་པ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་སོ། །རང་རིག་པ་ཙམ་འབའ་
 ཞིག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་བསྐྱོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་
 རྟེ། གཟུགས་ཀྱི་ཡུང་པོ་རྣམ་པ་ལྡར་བཤད་དོ། །རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྗན་གྱི་ཉིང་
 དེ་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཤད་པ། ཚོར་བའི་ཡུང་པོའི་ཚོར་ནི་རིན་ཆེན་
 འབྱུང་ལྗན་མོ། །དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གསེར་པ་ལྡས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ།

1. གཉིས་ག། ཅོ།

2. ཀྱིས། ཅོ།

དེ་ལ་འདུས་པ་དང་མཐིས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ནི་མི་བསྐྱོད་པས་སོ། །
 བད་ཀན་དང་རྩུང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱིས་སོ། །
 བདེ་བའི་ཚོར་བ་ནི་འོད་དཔག་མེད་གྱིས་སོ། །སྤྱག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚོར་བ་ནི་དོན་
 ཡོད་གྲུབ་པས་སོ། །ཚོར་བ་མཉམ་པ་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གྱིས་བྱེན་
 གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཚོར་བའི་ཕྱང་པོ་རྣམ་པ་ལྔར་བཞད་དོ། །

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཉིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཞད་པ། འདུ་
 ཤེས་ཀྱི་ཕྱང་པོའི་ཚོགས་ནི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། འདི་ནི་²རྒྱ་བ་དང་མི་རྒྱ་
 བའི་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདུས་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱང་རྐང་གཉིས་དང་
 རྐང་མེད་³ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བས་བྱེ་ན་མིང་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་
 རྣམས་ལ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་ཡོངས་སུ་གཙོད་པར་བྱེད་
 ལ་མཚན་མ་དེའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་ཐ་དད་པར་རྣམ་པར་འཛིན་ག་
 པར་འགྱུར་རོ། །འདུ་ཤེས་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ལྔས་བྱེན་གྱིས་
 བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རྐང་གཉིས་པའི་འདུ་ཤེས་ནི་མི་བསྐྱོད་པའི་འོ། །
 རྐང་བཞི་པའི་འདུ་ཤེས་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་འོ། །རྐང་མེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་

1. གྱིས་། ཚོ།

2. འདི་ན། གསེར།

3. རྒྱ་དཔེར་རྐང་པ་དང་རྐང་གཉིས་ཞེས་གསལ།

ནི་འདོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོ།   །རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འདུ་ཤེས་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་
 པའི་འོ།   །མི་གཡོ་ཞིང་མི་འགྱུར་པའི་འདུ་ཤེས་ནི་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་གྱིས་
 བྱེད་གྱིས་བརྒྱབས་པ་སྟེ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་པ་ལྔར་བཤད་དོ། །དོན་ཡོད་
 གྲུབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཤད་པ།   འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་
 ཚོལ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའོ།   །དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་ལྔས་བྱེད་གྱིས་
 བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཀྱི་འདུ་བྱེད་ནི་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་གྱི་འོ། །ངག་གི་
 འདུ་བྱེད་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོ།   །ཡིད་ཀྱི་འདུ་བྱེད་ནི་མི་བསྐྱོད་
 པའི་འོ།   །ཁམས་གསུམ་གྱི་འདུ་བྱེད་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྗན་གྱི་འོ། །ཐར་
 པའི་འདུ་བྱེད་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་བྱེད་གྱིས་བརྒྱབས་པ་སྟེ།   འདུ་བྱེད་ཀྱི་
 ཕུང་པོ་རྣམ་པ་ལྔར་བཤད་དོ། །མི་བསྐྱོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་
 ཏེ་བཤད་པ། གང་དོན་གཟུང་བ་དང་། དོན་ཡོངས་སུ་གཙོད་པ་དང་། དོན་
 ཁོང་དུ་ཁྱུད་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ།   །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པས་
 ཀྱང་ཕྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་བརྟགས་ལ། ཕྱི་དོན་གྱིས་ཀྱང་རྣམ་པར་
 ཤེས་པར་བརྟགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་པར་བྱ་
 བ་གཅིག་གྲུབ་པོ།   །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔར་བྱེ་བ་ལ་དེ་བཞིན་
 གསལ་གསལ་པ་ལྔས་བྱེད་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།   །དེ་ལ་རྣམ་

1. དོན་གྱི། གསེར།

པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོའི་ཚོགས་ནི་མི་བསྒྱུད་པ་སྟེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་
 རྣམ་པར་སྤང་མཛད་གྱི་ལོ། །རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་
 ལུན་གྱི་ལོ། །སྤྱིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལོ། །སྤྱིའི་རྣམ་
 པར་ཤེས་པ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ལོ། །ལྷུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་མི་
 བསྒྱུད་པས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་རྣམ་པ་ལྟར་
 བཤད་དོ། “མདོར་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ནི། སངས་རྒྱལ་ལྟར་ནི་རབ་ཏུ་
 བསྐྱུགས།” ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་དོན་བཤད་ཟེན་དོ། །

ཁམས་རྣམ་པ་བཞིའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཤད་པ། སའི་ཁམས་གང་ཞེ་ན།
 གང་སྤྱི་བཞིད་དང་སྤྱི་བཞིད་དེ། དེ་ཡང་ལས་ནི་བརྟན་པའོ། །ཆུའི་ཁམས་
 གང་ཞེ་ན། གང་གཤེར་བཞིད་དང་རྒྱན་པ་ཞིད་དེ། དེ་ཡང་ལས་ནི་སྤྱད་¹
 པའོ། །དེ་ལ་མའི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། གང་དྲོ་བཞིད་དང་ཡོངས་སུ་སྤྲིན་པ་
 ཞིད་དེ། དེ་ཡང་ལས་ནི་སྤྲིན་པའོ། །དེ་ལ་རྒྱུད་གི་ཁམས་གང་ཞེ་ན་གང་
 བརྒྱུད་བ་དང་། བསྐྱུལ་པ་དང་། དབྱུགས་རྒྱུབ་པ་དང་། དབྱུགས་འབྱེན་པ་
 ཞིད་དེ། ལས་ནི་ཡང་ཞིང་གཡོ་བའོ། །

དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིམ་པས་ཁམས་རྣམ་པ་བཞིའི་རང་རང་གི་
 མཚན་ཞིད་རྣམ་པར་བཞག་ནས། ད་ནི་ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་རྣམ་པར་སྤང་

1. བསྐྱུད། གསེར།

བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དོ་ཐེག་པའི་རིམ་པས་སངས་རྒྱས་ལྡེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱ་
 རྟེ། དེ་ལ་སའི་ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་ནོ། །དེ་ཡང་ཁམས་ནྭ་
 པ་ལྡར་ཕྱེ་བ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྡས་ཀྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲ་
 དང་རུས་པ་དང་། ཕྱི་ས་དང་། མཆིན་པ་དང་། སྤྱིང་ནི་ནྭ་པར་སྒྲང་
 མཛད་གྱི་ལོ། །སྒྲ་དང་། མེན་མོ་དང་། རྟག་དང་། སྤྱིང་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་
 ལུན་གྱི་ལོ། །སོ་དང་། དགས་པ་དང་ཤ་དང་། སྤྱིང་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མཛད་
 པ་ལོ། །རྒྱས་པ་དང་ཤ་²དང་། ཅིབ་མ་དང་། སྤྱིང་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ལོ་³།
 རི་མ་དང་། རྒྱ་མ་དང་མཁྲིས་པ་དང་། སྤྱིང་ནི་མི་བསྐྱོད་པ་སྟེ། རི་སྐད་དུ་
 དོ་ཐེ་ཕྱིང་བ་ལས་ཀྱང་།

སྤྱིང་ནི་ལྡ་ལ་ངེས་གནས་ཏེ།   །

རྒྱད་ལྡར་ནྭ་པར་འབྱུང་བ་ནི།   །

རྒྱང་ལྡ་དང་ནི་ལུན་པ་རུ།   །

འདོད་པ་ལྡ་ནྭ་སྐྱོད་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་སའི་ཁམས་ཀྱང་ནྭ་པ་ལྡར་དགྱེ་སྟེ། དེ་ཡང་

1. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྡ། རྟེ། ཙོ།

2. རྒྱ་དཔེར་(མྱུན)ལམ་ཞེས་གསལ།

3. གྲུབ་པ་ལོ། རྟེ། ཙོ།

སྒྲིང་བཞི་དང་ནི་རི་རབ་པོ།   །དེ་ལ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ནི་ནམ་པར་སྒྲིང་
 མཛད་ཀྱིས་བྱིན་བྱིས་བརྒྱབས་པའོ།   །ལུས་འཕགས་པོ་ནི་མི་བསྐྱོད་པས་¹བྱིན་
 བྱིས་བརྒྱབས་པའོ།   །འཛམ་བུ་སྒྲིང་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ཁུན་བྱིས་བྱིས་བྱིས་
 བརྒྱབས་པའོ།   །བ་ལང་སྐྱོད་ནི་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་བྱིན་བྱིས་བརྒྱབས་པའོ།།
 སྐྱ་མི་སྒྲིན་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་བྱིན་བྱིས་བརྒྱབས་པའོ།   །སའི་ཁམས་ནམ་པ་
 རྒྱར་བཤད་དོ།   །སྤྲུལ་གྱི་ཉིང་རེ་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་²བཤད་པ།   དེ་
 ལ་ཆུའི་ཁམས་ཀྱི་ཆོགས་ནི་སྤྲུལ་གྱི་འོ།   །དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་ལྟས་
 བྱིན་བྱིས་བརྒྱབས་པ་སྟེ།   བད་ཀན་དང་མཆི་མ་ནི་ནམ་པར་སྒྲིང་མཛད་ཀྱིས་
 བྱིན་བྱིས་བརྒྱབ་པའོ།   །གཅིན་ནི་མི་བསྐྱོད་པས་བྱིན་བྱིས་བརྒྱབས་པའོ།།
 རྒྱལ་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ཁུན་བྱིས་བྱིས་བརྒྱབས་པའོ།   །འབྲག་ནི་འོད་
 དཔག་མེད་ཀྱིས་བྱིན་བྱིས་བརྒྱབས་པའོ།   །ཁ་ཆུ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་བྱིན་
 བྱིས་བརྒྱབས་པའོ།   །

ཕྱེ་རོལ་གྱི་ཡང་ནམ་པ་ལྟར་བཞུགས་ཏེ།   དེ་ཡང་རྒྱ་མཆོའི་ཆུ་ནི་མི་བསྐྱོད་
 པའོ།   །ཆུ་པོའི་ཆུ་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ཁུན་གྱི་འོ།   །བཀོད་མའི་ཆུ་ནི་འོད་
 དཔག་ཏུ་མེད་པའོ།   །སྒྲིང་ཀའི་ཆུ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་འོ།   །འབབ་ཆུའི་ཆུ་

1. མི་བསྐྱོད་པ་ཡིས། གསེར།

2. བྱ་ཏེ། གསེར།

མདོམས་ན་གནས་པ་ནི་རིན་ཆེན་འབྲུང་ལྡན་གྱི་འོ། །སྤེང་དུ་རྒྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་
 རྒྱུག་མར་གནས་པ་ནི་འོད་དཔག་མེད་གྱི་འོ། །མེ་དང་མཉམ་དུ་གནས་པ་ཞེས་
 བྱ་བ་ཞེ་བར་གནས་པ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་འོ། །ཁྱབ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ཆེགས་
 ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་ནི་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པའོ།
 ཡང་དེ་རྣམས་རེ་རེའི་ལས་བཤད་པ།

དབང་པོའི་སྒྲི་ཡི་རྒྱན་ལས་ནི།	།
སྒྲིག་དང་ཚུལ་བ་རྒྱ་བ་དང་།	།
རྟག་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་བ་ནི།	།
སྒྲིག་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་པར་བཤད།	།
རྒྱང་དང་གཅིན་དང་ཕྱི་ས་དང་།	།
དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཁྱབ་རྣམས།	།
འོག་འདྲེན་འདི་ནི་ཐུར་སེལ་བར།	།
རྟག་དུ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཤེས་བྱ།	།
ཐུང་དང་ཟ་དང་བཟླག་པ་དང་།	།
ཀྱན་དུ་འབྲུང་དང་འཛིབ་པར་ནི།	།
གང་ཞིག་རྟག་དུ་མཉམ་གནས་པར།	།
མཉམ་དུ་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན།	།

གྲེན་དུ་འགྲོ་ཞིང་སྤྱད་པ་དང་།
 བཟའ་དང་མུང་སོགས་ཟ་བ་ནི།
 ཤེས་དང་ལྷན་ཅིག་འགྱུར་པ་དག
 གྲེན་རྒྱུ་ལས་སུ་ཤེས་པར་བྱ།
 བྱལ་དང་འཛིན་པ་ཉིད་དང་ནི།
 འགྲོ་དང་དེ་བཞིན་ལྡོག་པ་དང་།
 ཆོག་ས་རྣམས་ཀྱན་ལ་བྱལ་པས་ན།
 བྱལ་བྱེད་ཅེས་ནི་བྱ་བར་བཤད།¹

ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡང་རྣམ་པ་ལྟར་བལྟ་སྟེ།   ཤར་གྱི་རྒྱུད་ནི་མི་བསྐྱེད་པའི་འོ།།
 ལྟོའི་རྒྱུད་ནི་རིན་འབྲུང་ལྡན་གྱི་འོ།   །རྒྱལ་གྱི་རྒྱུད་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོ།།
 བྱང་གི་རྒྱུད་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་འོ།   །སྟངས་གི་རྒྱུད་ནི་རྣམ་པར་སྤྲང་མཛད་
 གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་སྟེ་རྒྱུད་གི་ཁམས་རྣམ་པ་ལྟར་བཤད་དོ།   །འབྲུང་
 བ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་འདི་རྣམས་ནི་གང་དུ་གཅིག་ཡོད་པ་དེར་བཞི་ཆར་ཡོད་དེ།
 དེ་བས་ན་འདི་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་སྟོས་པ་མེད་པར་ངོ་བོ་ཉིད་གྱིས་རང་གྲུབ་པ་
 ནི་མེད་དོ།   །རྣམ་མཁའ་ནི་དབང་པོ་ལས་འདས་གིང་འདུས་མ་བྱས་པའི་

1. Toh. 445 རྫོང་ཐོག་གི་ ལྷོ་ དཀར་ ཁྱུད། ‘ཅ’ མོག་གསལ་ རམ་བཟན་ འགྲུར་ཕྱོད་པུ་མི་
འདྲ་བར་སྒྲུང་།

ཕྱིར་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། གོ་འབྱེད་པར་བྱེད་པས་ན་ནམ་མཁའ་ནི་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་སྒྲིབ་པའི་བྱ་བ་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་འོ། །

ས་ནི་སྒྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། །

ཆུ་ཡི་ཁམས་ནི་སྒྲི་མ་གྱེ་། །

མེ་ནི་གོས་དཀར་མོ་ཡིན་ནོ། །

རྒྱང་ནི་སྒྲོལ་མར་རབ་ཏུ་བསྐྱགས། །

ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་ཆོག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ད་ནི་²སའི་སྒྲིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་
ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཤད་པ། དེ་ལ་མིག་གི་
སྒྲེ་མཆེད་ཀྱི་ཆོགས་ནི་སའི་སྒྲིང་པོ་འོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་ལྡར་བྱེ་བ་ལ་དེ་
བཞིན་གསེགས་པ་ལྡས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མིག་གི་
འབྲས་བུའི་ནང་ན་རྒྱན་འབྲུམ་³འབྲས་བུའི་ཆད་ཙམ་གྱི་མིག་གི་དབང་པོ་དེ་ནི་
མི་བསྐྱོད་པའི་འོ། །མིག་འབྲས་དཀར་པོའི་རང་བཞིན་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་
ལྡན་གྱི་འོ། །ཟུར་གྱིས་ལྟ་བའི་གཟུགས་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོ། །མིག་

1. སྒྲི་མ་གྱེ། ཅོ།

2. དེ་ནི། ཅོ།

3. རྒྱན་འབྲུའི། ཅོ། རྒྱ།

ནམ་པར་གཡོ་བ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ལོ། །གཟུགས་གསུམ་འཛིན་པ་ནི་ནམ་
 པར་སྒྲུང་མཛད་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ་མིག་གི་སྒྲུ་མཆེད་ནམ་པ་
 ལྡར་བཤད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ན་བའི་སྒྲུ་མཆེད་གྱི་ཆོགས་ནི་ཕུག་ན་དོ་རྩེ་སྒྲུ་
 འདི་ལ་ན་བའི་ནང་ན་གྲོ་ག་གཙུས་ཏེ་བཅད་པ་ལྟ་བུའི་ནམ་པའི་²དུལ་ཕྱ་རབ་
 བསགས་པའི་གཟུགས་ཅན་ན་བའི་དབང་པོ་ནི་མི་བསྐྱོད་པའི་ལོ། །ན་བའི་རང་
 བཞིན་ནི་ནམ་པར་སྒྲུང་མཛད་གྱི་ལོ། །ན་བའི་བྱ་གཞི་འོད་དཔག་ཏུ་མཛད་
 པའི་ལོ། །ན་བའི་རྩ་བ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ལོ། །སྒྲུ་གསུམ་འཛིན་པ་ནི་རིན་
 ཆེན་འབྲུང་ལྡན་གྱིས་³བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ་ན་བའི་སྒྲུ་མཆེད་ནམ་པ་
 ལྡར་བཤད་དོ། །སྒྲུའི་སྒྲུ་མཆེད་གྱི་ཆོགས་ནི་ནམ་མཁའི་སྒྲིང་པོ་སྒྲུ་ སྒྲུའི་
 ནང་གི་མིག་སྒྲུན་གྱི་ཕུར་མ་ཕྱ་བ་ལྟ་བུའི་དུལ་ཕྱ་རབ་བསགས་པའི་གཟུགས་
 ཅན་སྒྲུའི་དབང་པོ་དེ་ནི་མི་བསྐྱོད་པའི་ལོ། །སྒྲུའི་རང་བཞིན་ནི་ནམ་པར་སྒྲུང་
 མཛད་གྱི་ལོ། །ནང་གི་དབུས་ནི་རིན་ཆེན་འབྲུང་ལྡན་གྱི་ལོ། །སྒྲུ་བྱ་གཞི་དོན་
 ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་ལོ། །དྲི་གསུམ་འཛིན་པ་ནི་སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་གྱི་བྱིན་
 གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུའི་སྒྲུ་མཆེད་ནམ་པ་ལྡར་བཤད་དོ། །སྒྲུའི་སྒྲུ་

---

1. གྲོ་བ་བཙུས། གསེར།
 2. 'ནམ་པའི་' གསེར་བྲིས་སྤྲུ་མེད།
 3. གྱི། གསེར།

མཆེད་ཀྱི་ཚོགས་ནི་འཛིན་ཏེན་དབང་ཕྱག་སྟེ། དེ་ལ་རྩལ་ཕྱ་རབ་བསགས་
 པའི་གཟུགས་ཅན་ཟླ་བ་ཕྱེད་པའི་དབྱིབས་ལྟ་བུའི་ཕྱེད་དབང་པོ་ནི་མི་བསྐྱོད་
 པའི་འོ། །ཕྱེད་རང་བཞིན་ནི་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་ཀྱི་འོ། །ཕྱེད་རྩ་བ་ནི་རིན་
 ཆེན་འབྱུང་ཡན་གྱི་འོ། །ཕྱེད་རྩ་མོ་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོ། །རོ་གསུམ་
 འཛིན་པ་ནི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱེད་སྐྱེ་
 མཆེད་རྣམ་པ་ལྟར་བཤད་དོ། །

ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཚོགས་ནི་སྐྱེ་བ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་སྟེ།
 དེ་ལ་ལུས་ཀྱི་རྩལ་ཕྱ་རབ་བསགས་པའི་མ་ལུས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་¹ལུས་དབང་
 པོ་དེ་ནི་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་ཀྱི་འོ། །རུས་པའི་རང་བཞིན་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་
 ཡན་གྱི་འོ། །ཤའི་རང་བཞིན་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོ། །པགས་པའི་རང་
 བཞིན་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་འོ། །རེག་པ་གསུམ་འཛིན་པ་ནི་མི་བསྐྱོད་པས་
 བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམ་པ་ལྟར་བཤད་དོ། །

འཇམ་དཔལ་གྱི་རྟེང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཤད་པ། འདི་ན་
 ལུས་ཀྱི་ནང་ན་སྤང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་པོ་དེ་ནི་ཡོད་ཀྱི་དབང་པོ་སྟེ།

---

1. གཟུགས་ཅན་གྱི། གསེར།
 2. གྱ་དཔེར་ཀྱན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞེས་གསལ།
 3. 'གསུམ་པོ་' གསེར་བྱིས་སུ་མེད།

དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་ཞིང་སོ་སོར་རང་རིག་པ་ཡིན་པས་ཕྱི་
 ཡུལ་ནི་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱེངས་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྒྱུ་འཕུལ་དུ་བས་མངོན་
 པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་གྱིས་བདག་ཉིད་རྫོགས་པར་བྱས་ནས་
 སངས་རྒྱུ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་དང་ལྡན་པས་སངས་རྒྱུ་ཀྱི་ཞིང་ནས་
 སངས་རྒྱུ་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བའོ། །འཇམ་དཔལ་གྱི་ཉིང་ངེ་འཛིན་བཤད་ཟིན་ཏོ།
 རྗེ་རྒྱུ་མཆོད་ཉིད་དག་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་།
 ཅེས་བྱ་བའི་མདོའི་དོན་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཡུལ་ནམས་ལྷ་མོའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
 དབང་དུ་བྱས་ཏེ་²བཤད་པ། རྗེ་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་བ་ནལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་
 ལས་རྒྱང་བརྩ་གསུངས་ཏེ། འདི་ལྷ་སྟེ། སྒྲིག་དང་། ཐུར་དུ་སེལ་བ་དང་།
 བྱེན་དུ་རྒྱ་བ་དང་། མཉམ་དུ་གནས་པ་དང་། རྩབ་བྱེད་དང་། ལྷང་ཞིང་རྒྱ་
 བ་དང་། རྣམ་པར་རྒྱ་བ་དང་། ཡང་དག་པར་རྒྱ་བ་དང་། རབ་དུ་རྒྱ་བ་
 དང་། དེས་པར་རྒྱ་བའོ། །དེ་ལ་སྒྲིག་ལ་སོགས་པའི་རྒྱང་ལྷ་ནི་ཕུང་པོ་ལྷ་ལ་
 བརྟེན་ཏེ་ཕུང་པོའི་བྱ་བ་རྣམས་བྱེད་དོ། །ལྷང་ཞིང་རྒྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱང་
 ལྷ་ནི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་གནས་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་³བྱ་བ་རྣམས་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་

1. རྒྱ་དཔེར་གྱི་རྒྱ་དུ་བཟང་པོའི་ཞེས་གསལ།

2. 'བྱས་ཏེ' གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

3. རྒྱ་དཔེར་གནས་ནས་དབང་པོའི་ཞེས་གསལ།

པར་གྲུབ་པའི་ལོ། །ཡི་གེ་རྩྱུ་གི་ཞི་བ་དང་དྲག་པོའི་སྒྲིལ་མི་བསྐྱོད་པའི་བྱིན་
 གྲིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ་སྒྲིལ་ཡུལ་ནམ་པ་ལྡར་བཤད་དོ། །ཡང་དག་པར་རྒྱ་
 བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ནི་སྒྲིལ་སྒྲིལ་མཆེད་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནམ་པ་ལྡར་བྱ་བ་བྱེད་
 དོ།། དེ་ལ་དེ་མ་ལུས་པ་ནི་ནམ་པར་སྒྲིལ་མཆེད་ཀྱི་ལོ། །ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་
 གྱི་དྲི་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་ལོ། །དྲི་གསུམ་གྱི་བྱེ་བྲག་འཛིན་པ་ནི་ལོ་དང་
 དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལོ། །རྩེ་དྲི་ནི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་ལོ། །གྲི་མི་
 ཟད་པ་ནི་མི་བསྐྱོད་པས་བྱིན་གྲིས་བརྒྱབས་པ་སྒྲིལ་སྒྲིལ་མཆེད་ནམ་པ་ལྡར་
 བཤད་དོ། །རབ་ཏུ་རྒྱ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ནི་སྒྲིལ་སྒྲིལ་མཆེད་ལ་བརྟེན་ནས་རོ་
 ནམ་པ་ལྡར་སྐྱོད་བར་བྱེད་དེ། དེ་ལ་རོ་མངར་བ་ནི་ནམ་པར་སྒྲིལ་མཆེད་ཀྱི་ལོ།།
 རོ་བསྐྱེད་བ་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་ལོ། །ཡན་ལྟེ་རོ་ནི་ལོ་དང་དཔག་ཏུ་མེད་
 པའི་ལོ། །རོ་ཁ་བ་ནི་མི་བསྐྱོད་པའི་ལོ། །རོ་ཆ་བ་དང་སྐྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་
 རོ་དྲུག་གི་བྱེ་བྲག་ནི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་པར་བྱིན་གྲིས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ་རྩེ་
 སྒྲིལ་མཆེད་ནམ་པ་ལྡར་བཤད་དོ། །ངེས་པར་རྒྱ་བ་ནི་ལུས་ཀྱི་སྒྲིལ་མཆེད་ལ་

-
1. 'འཛིན་པ' རྒྱ་དཔེ་དང་གསེར་བྲིས་སྤྲུལ་མེད།
  2. 'པར' གསེར་བྲིས་སྤྲུལ་མེད།
  3. རྒྱ་དཔེར་' དྲིའི་ཡུལ' ཞེས་གསལ།
  4. པའི། གསེར།
  5. ངེས་པར་རྒྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གསེར།

བརྟེན་ནས་སྟོབས་འབྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟོབས་དང་སྟོབ་ནམས་ཏེ། དེ་ཡང་
 རེག་བྱའི་བྱ་བ་ལྡེས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་སྟན་གཅིག་ལ་གནས་པའི་
 རེག་བྱ་ནི་ནམ་པར་སྤང་མཛད་གྱི་ལོ། །འབྱུང་པའི་རེག་བྱ་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་
 ལྡན་གྱི་ལོ། །འོ་བྱེད་པའི་རེག་བྱ་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལོ། །རྩལ་པའི་
 རེག་བྱ་ནི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་ལོ། །རྟ་ག་དང་ལྷོ་རི་སྦྱར་བའི་རེག་བྱ་
 ཆེན་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། དབུ་མའི་ཆགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཉི་བར་དམིཌ་པ་ནི་
 མི་བསྦྱོང་པས་བྱེན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་སྟེ་རེག་བྱའི་ཡུལ་ནམ་པ་ལྡར་བ་ཤད་དོ། །
 “གཟུགས་སྒྲུ་ལ་སོགས་སྒྲགས་པ་ཡིས། །ལྷ་ཉིད་དུ་ནི་རྟ་ག་ཏུ་བསྒྲེམ།”
 ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་དོན་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཡེ་ཤེས་ལྡའི་དབང་དུ་བྱ་སྟེ་བཤད་པ། མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརྒྱན་སྤང་བ་
 བཞིན་དུ་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་ནམས་ཅིག་ཅར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་མེ་ལོང་ལྟ་
 བྱའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དེ་ནི་ནམ་པར་སྤང་མཛད་གྱི་ལོ། །རྟ་མེད་དང་རྟ་གཉིས་
 དང་རྟ་བཞི་དང་། རྟ་མངས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ནམས་ཀྱང་སེམས་ཅན་མོ་
 ཞེས་ནམ་པ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་རིན་ཆེན་འབྱུང་
 ལྡན་གྱི་ལོ། །ལུང་པོ་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པའི་བྱེད་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་ནམས་
 སོ་སོར་ནམ་པར་བྱེ་སྟེ་ནམ་པར་བརྟགས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
 རང་བཞིན་ནི་ཞེས་ཤེས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནི་འདི་དག་གི་ཞེས་

པརྩའི་འདབ་མ་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་ཅིང་རྟོག་པ་མེད་པས་གནས་པ་དེ་ནི་སོ་སོར་
 རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དེ་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོ། ། བདག་དང་གཞན་གྱི་
 བྱ་བ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་གྱི་ལས་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་བྱ་བ་
 ལྷུ་བ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དེ་ནི་དོན་ཡོད་²གྲུབ་པའི་འོ། ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་གྱི་
 གྲིབ་པ་དག་ཅིང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལས་གྲོལ་ཏེ་དག་བ་དང་མི་དག་བའི་
 རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བག་ཆེན་རྣམ་པར་སྤངས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་
 དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དེ་ནི་མི་བསྐྱོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པའོ། ། དེ་བས་ན།

ཕུང་པོ་ཁམས་དང་དེ་བཞིན་སྐྱེ་མཆེད་³རྣམས། །

ལྷ་པོ་དབྱེ་བ་ལྷ་རུ་བྱས་པ་ལ། །

དེ་བཞིན་གསེགས་པས་སོ་སོར་བྱིན་བརྒྱབས་ན། །

འཁོར་བའི་ལས་རྣམ་དག་ནི་ག་ལས་འབྱུང་། །

དེ་བཞིན་དབང་པོ་སྤྱི་རྣམས་ལྷ་པོ་བཅས་ལྷ། །

རེ་རེ་ཞིང་ཡང་བདེར་གསེགས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །

དེ་ལ་རང་རང་རྟག་ཏུ་བྱིན་རྫོབ་ཅིང་། །

ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་གསུམ་དུ་འང་ཡང་དག་གནས། །

1. མེད་པའོ། གསེར།

2. དོན་ཡོད་པར། ལྷ། ཅི།

3. རྒྱ་དཔེར་དེ་བཞིན་དབང་པོ་།

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱར་བཤད་པ། །ཞེས་
བྱ་བའི་མདོའི་དོན་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་རྗེ་སློབ་མས་གསལ་པ། །རིགས་བརྒྱའི་རིམ་པས་དེ་བཞིན་གསལ་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་དུལ་ཕྱ་རབ་ཡོངས་སུ་བསྟུང་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་ཡིན་པར་¹
སོམ་ནི་མ་མཆིས་ན། ཡང་རྗེ་ལྟར་ན་དེ་ནི་མདོར་བསྐྱུས་ན་རྣམ་པ་ལྟར་
འགྱུར་པ་ལགས། དེ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲས་པ། །ཐམས་བཞི་པོ་དག་ལས་
ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མདོན་པར་འགྱུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། །ཐམས་རྣམས་ཆོགས་པའི་
ཕྱིར་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་འབྱུང་བ་སྟེ། དེ་བས་ན་གང་²གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་
ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ནི་དེ་བཞིན་གསལ་པའི་རིགས་ཅན་ཏེ།
དེ་ནི་སའི་ཐམས་སྟུང་པར་བྱེད་པས་ནི་བར་འགྲོའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རིན་པོ་ཆའི་
རིགས་ཅན་རྣམས་ནི་ཆུའི་ཐམས་སོ། །པརྟའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ནི་མའི་
ཐམས་སོ། །ལུས་ཀྱི་རིགས་ཅན་རྣམས་ནི་ཆུང་གི་ཐམས་སོ། །དེ་རྗེའི་རིགས་
ཅན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་གསལ་པའི་ཐམས་སུ་བསྐྱུས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །
ཚུལ་འདིས་ན་རང་གི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་
པའི་དབྱེ་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་བརྒྱར་གྱུར་པ་ཡང་གསང་བ་ལྟའི་དེ་ཁོ་ན་ནི་ད་

1. པར་ནི། གསེར།

2. 'གང་།' གསེར་བྱིས་སུ་མེད།

འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལྗེ་འོ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ།   འདིར་གསང་བ་འདུས་པ་
ལས།

ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབུས་གནས་པར། །

དཀྱིལ་འཁོར་དྲི་རྩེ་ཀྱན་ལས་སྦྱེས། །

ཞི་བ་དྲི་རྩེ་འཛིན་འདོད་ན། །

བསྐྱུ་བ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང་།   རོན་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་
གསང་བའི་རྒྱད་ལས།

འབྱུང་བ་ལྗེ་ཡི་བདག་ཉིད་ལྟར། །

མི་ཡི་ལུས་ནི་བརྟག་བྱ་སྟེ། །

དངོས་དེ་ངེས་པར་བསྒྲུམས་པ་ཡིས། །

རང་སེམས་མཐུ་ཡིས་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །

ཞེས་བཤད་པ་དང་།   ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱད་ལས་ཀྱང་།

འགྲོ་བ་འདི་ཀྱན་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ་བདག་ཉིད་། །

གར་མཁན་དག་དང་རི་མོ་བཟང་ལྟར་སྒྲུང་། །

གང་དུ་བདེ་ཆེན་ཞེས་བྱ་གཅིག་ཕུ་ཉིད། །

གཅིག་ཕུ་ཉམས་ནི་དུ་མར་གར་མཛད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མདོར་བསྐྱུན་ན་རྣམ་པ་ལྟ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་དོན་
བཤད་ཟེན་དོ། །

དོ་རྩེ་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ།   རྣམ་པ་ལྟ་ལས་ངེ་ལྟར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་
འགྱུར་བ་ལགས། དོ་རྩེ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲུས་པ། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ནི་སྒྱུ་
དོ་རྩེ་དང་ལྡན་ཅིག་གཉིས་སུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་ཡིད་གྲུབ་པ་ནི་གསུང་
དོ་རྩེ་དང་ལྡན་ཅིག་གཉིས་སུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །མི་བསྐྱོད་པ་ནི་དུག་པ་དེ་
བཞིན་གསེགས་པ་དང་ལྡན་ཅིག་གཉིས་སུ་མེད་པར་འགྱུར་དེ།   དེ་ལྟར་
རིགས་བརྒྱ་ནས་བཅུ་མས་དེ།   རིགས་ལྡེའི་བར་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་སངས་
རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་
གྱིས་བསྐྱུས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །

ངེ་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྱིས་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་
འཁྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས།   “དེ་ནས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་མི་
ཟད་པའི་དོ་རྩེ་གསུམ་གྱིས་ཉིད་ཀྱི་སྒྱུ་དང་གསུང་¹དང་ཐུགས་ལ་རབ་དུ་
ཞུགས་པར་འགྱུར་རོ།” ཞེས་བྱ་བ་དང་།

ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་དམིགས་ན།   །

ངོ་བོ་ཉིད་གྱིས་དམིགས་སུ་མེད།   །

1. གསུངས། གསེར།

ཐུགས་ཀྱི་ལུས་སུ་སྦྱར་བ་ལ། ༡

བྱང་ཆུབ་མེད་ཅིང་བསྒྲུལ་པའང་མེད། ༡

ལུས་དང་ངག་སེམས་མཚན་ཉིད་དུ། ༡

མདོར་ན་རྣམ་པར་དབྱེད་ནས་སུ། ༡

ཐུགས་ཀྱིས་བརྟགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ༡

སྦྱར་བའི་ཆོ་ག་བསྒྲུལ་པར་བྱ། ༡

ཞེས་གསུངས་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་
མཁའ་འགྲོ་མ་སྦྱུ་མ་བདེ་བའི་མཆོག་ལས་ཀྱང་དོན་འདི་གསལ་བར་བསྟན་ཏེ།

གཟུགས་བརྒྱན་ལུགས་མ་སོགས་པ་ལས། ༡

རྣལ་འབྱོར་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་གྱི། ༡

བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རབ་བརྩོན་ན། ༡

དེ་ལས་རྣལ་འབྱོར་ལྡར་འགྱུར་རོ། ༡

བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། ༡

དཔའ་བོ་ཐམས་ཅད་བདག་ཡིན་ནོ། ༡

དེ་བས་བདག་ཉིད་ལྡར་སྦྱར་བས། ༡

བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྐྱབ་པར་བྱ། ༡

ཞེས་གསུངས་པས་ཏེ། “ལུས་དང་ངག་སེམས་སྦྱར་བ་ཡིས། །གསུམ་དུ་
ཡང་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན།” ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་དོན་བཤད་ཟིན་ཏེ། །

དེ་རྗེ་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ།   རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་¹ གྱི་བདག་ཉིད་སངས་
 རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་རང་གི་ལྷས་དང་ངག་དང་ཡིད་
 གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྐྱུས་པ་ལ་ནི་སོམ་ཉི་མ་མཆིས་ན་རིགས་གསུམ་པོ་དེ་
 ཡང་རི་ལྷར་ན་དེ་རྗེ་གསུམ་མི་ཕྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་སྐྱོ་དོ་རྗེར་འགྱུར་
 བ་ལགས། བཙུམ་ལྷན་འདས་དེ་རྗེ་སྒྲོབ་དཔོན་སྟོན་པས་² བཤད་དུ་གསོལ།

རྩོམ་པ་དཔལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ།   སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་འདུས་པའི་དོན་ལ་
 ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པའི་མཐར་
 ཐུག་པ་འདྲི་བར་³བྱེད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།   །དེ་བས་ན་ངས་ལུས་དང་ངག་
 དང་ཡིད་⁴ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྒྱུར་རྒྱུར་པ་བསྟན་ནས་སྐྱོ་རྩི་ཉིང་
 རེ་འཛིན་ལ་རབ་དུ་གཞག་པར་བྱ་ཡིས་ཉོན་ཅིག

དོན་ལ་དམིགས་པའི་ལུས་དང་ནི།

ངག་ཀྱང་ཡིད་ཀྱིས་བསྐྱལ་བུ་ཞིང་།

1. རྒྱ་དཔེར་ 'འིགས་ཐམས་ཅད་'།

2. བསྟོན་པས། གསེར།

3. འདྲ་བར། ཙྱུ།

4. ཡིད་དང་། གསེར།

5. རྒྱ་དཔེར་ ‘ཡུགས་ལ་’།

ཡིད་ནི་དགའ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །

དངོས་གྲུབ་རབ་མཆོག་བསྐྱབ་པར་བྱ། །

ཞེས་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་གསུངས་ཏེ། འདིའི་

དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྐྱོད་ཅིང་རྒྱུར་ནས་རྒྱ་དང་མཚུ་སྐྱར་བ་

དང་། ལྷའི་ཆོཌ་རྒྱུ་པར་གྱུར་པ་ལས་གསུང་ཅིང་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ།

ཐུགས་ཅིང་ཅི་དེ་ལ་སྐྱུ་ལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལྟར་གསུམ་ཆོགས་¹པ་ལས་

ཡིད་དགའ་ཞིང་ཆོམ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཅོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་པའི་

དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ལ་སོགས་པའི་བསྐྱོམ་པའི་མཆོག་

ཉིད་བརྟགས་ནས་ད་ནི་ཅི་ཅིང་གསུམ་མི་བྱེད་པའི་མཆོག་ཉིད་གཞག་པར་བྱ་སྟེ།

གསང་བ་འདུས་པ་ལས་བྱེད་ཀྱི་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། ལུས་སེམས་ལྟ་བུ་

དང་། སེམས་ཆོག་རྟུ་བཅོཌ་པ་ལྟ་བུ་སྐྱེད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་པས་བདག་ནི་

རང་བཞིན་གྱི་བདག་པོའི་ཞེས་བདག་ཉིད་བརྟན་པ་བསྐྱེད་ལ་ཅི་ཅིང་གསུམ་གྱི་

བདག་ཉིད་ཅི་ཅིང་འཆང་ཆེན་པོར་ལྟག་པར་མོས་པར་བྱས་པ་ནི་བྱིན་གྱིས་

བརྒྱབས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཅེས་བྱ་བར་བཤད་དོ། །

ལུས་རྒྱུ་པར་དབེན་པ་བསྐྱས་པའི་ཐེ་ཆོམ་གཅོད་པ་སྟེ་

ལེའུ་གཉིས་པའོ། །

1. རྒྱ་དཔེར་ 'དེ་ལྟར་ཅི་ཅིང་གསུམ་ཆོགས་'།

ལེའུ་གསུམ་པ།

དེ་རྗེ་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ། ལུས་ནམ་པར་དབེན་པ་ལ་བསྐྱབ་པ་ལ་ནི་སོམ་
ཉི་མ་མཆིས་ན། བཙེམ་ལྡན་འདས་ངག་ནམ་པར་དབེན་པ་ལ་རི་ལྟར་བསྐྱབ་
པར་བགྱ། རི་ལྟར་རབ་ཏུ་བསྐྱབ་པར་བགྱ། བཙེམ་ལྡན་འདས་དེ་རྗེ་སྒྲོབ་
དཔོན་སྟོན་པས་བཤད་དུ་གསོལ། དེ་རྗེ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲས་པ། སེམས་ཅན་
ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྦྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་
བཤད་མ་ཐག་པ་ནི་ལུས་ནམ་པར་དབེན་པ་སྟེ། དེ་ལ་ལྟ་ནམ་པར་དགོད་པ་ནི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་སྟེ། རགས་པའི་ནལ་འབྱོར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
ངག་ནམ་པར་དབེན་པ་དེ་ཡང་ནལ་འབྱོར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཤེན་ཏུ་ཕྱ་བ་ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་པ་ནམས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དེ་རྗེའི་ཐེག་པ་ནམས་ལས་ཀྱང་བསྐྱེད་
པའི་རིམ་པ་ལ་སྦྱོད་པ་ནམས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ་ཤེན་ཏུ་ཕྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་
བས་ན་ངས་ཁྱོད་ལ་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་གསུང་དེ་རྗེའི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱ་ཆེར་སོ་སོར་རྟོགས་པར་བྱ་ཡིས་ཤེན་ཏུ་འབད་དེ་ཉོན་ཅིག་
དེ་ལ་རིགས་ནི་ནམ་པ་བརྒྱར་གསུངས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟུར་བཤད་
པའི་ཆོགས་སུ་བཅད་པའི་མདོ་ནི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ནམ་པར་དབེན་
པའི་ཡང་ཐུན་མོང་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་ངག་རྒྱམ་པར་དབེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྤྲུགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །དེ་ཡང་
རྒྱང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་བྲལ་བས་ནི་དེ་¹ཞེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
རྒྱང་གི་དེ་²ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སྤྲུག་དང་ཚྭ་ལ་བཤོ། །དེ་བས་ན་རྒྱང་གི་དེ་
ཁོ་ན་ཉིད་བསྟན་པའི་ཆོག་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས།

རིན་ཆེན་ཁ་དོག་སྒྲ་ལ།	
ཡུངས་ཀར་གྱི་ནི་འབྲུ་ཆད་ཅམ།	
སྒྲ་ཡི་ཅེ་མོར་ནན་ཏན་དུ།	
དེ་ཉིད་སྦྱར་བས་ཏྲག་ཏུ་བསྒྲུམ།	ཞེས་གསུངས་ཏེ།

དོ་རྗེའི་ཆོག་འདི་ངས་པ་དང་དང་བའི་དོན་གྱི་དབྱེ་བས་ལྟའི་རྣལ་འབྱོར་
རྒྱམ་པ་གཉིས་ལ་ཡང་སྤྱར་ཏེ། དེ་ལ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྒྲུམ་པར་བྱེད་པས་ནི་
སྒྲ་ཡི་ཅེ་མོར་ཡུངས་ཀར་གྱི་འབྲུ་ཆད་³ཅམ་གྱི་རང་གི་ལྟའི་མཆན་མ་རང་
སེམས་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྒྲུམ་པར་བྱའོ་ཞེས་བསྟན་པ་འདི་ནི་ཕྱ་མོའི་
རྣལ་འབྱོར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཉིད་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་གནས་པ་
རྒྱམས་ཀྱི་ཕྱ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བཤད་པ་ནི་ཨྲ་ལི་ཀྲ་ལི་རྒྱམས་ཀྱི་བྱད་མེད་དང་

-
1. 'དེ' གསེར་བྱིས་སུ་མེད།
  2. 'དེ' ཅོན་མེད།
  3. འབྲུ་ཆད། རྗེ། ཅོ།

སྒྱུས་པ་དང་མ་ནིང་གི་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་གསུམ་བསྒྱུད་ལ་ཡི་གེ་གསུམ་ཡང་འདུག་
 པ་དང་གནས་པ་ལྡང་བར་ངེས་པར་སྒྱུར་ལ་དགྱེལ་འཁོར་བཞིའི་རིམ་གྱིས་
 སྒྲིག་དང་རྩེལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་དོ་རྗེའི་བསྐྱུས་པ་བྱའོ། །དོན་འདི་ཉིད་
 བསྐྱུས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱད་ཕྱེ་མ་ལས།

ཡེ་ཤེས་ལྡ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། ༡

འབྱུང་བ་ལྡ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། ༡

གོང་བུའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཕྱུང་ནས་ནི། ༡

སྒྲིལ་རྩེ་མོར་རབ་དུ་བརྟག། ༡

རིན་ཆེན་ཁ་དོག་སྒྲིལ་པ། ༡

སྒྲིག་དང་རྩེལ་བ་ཞེས་བྱར་བཤད། ༡

ཅེས་གསུངས་པའོ། །མདོར་བསྐྱུས་པ་འདིའི་བཤད་པ་གསང་བ་འདུས་
 པའི་བཤད་པའི་རྒྱད་དགོངས་པ་ལུང་སྒྲིན་པ་ལས་བཤད་དེ།

དེ་ནས་བཙམ་ལྡན་དོ་རྗེ་ཅན། ༡

དོ་རྗེ་སྒྲིང་པོའི་དོན་གསུངས་པ། ༡

འགྲོ་བའི་སྒྲིལ་མ་གཅིག་པུ་ལ། ༡

ཕུག་འཆལ་ནས་ནི་སྒྲིལ་གསོལ་པ། ༡

འཛིག་རྟེན་པ་ཡི་ལུང་ཉིད་ཀྱིས། ༡

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རབ་གསུངས་ན། ༡

ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ།	།
མ་འོངས་པ་ཡིས་ཇི་ལྟར་རྟོགས།	།
ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་རབ་སྤང་ཕྱིར།	།
བྱེད་ནི་ཆོས་ནམས་སྟོན་མཛད་ན།	།
ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དེ་ཉིད།	།
ལྟ་བ་དེ་ནི་རབ་བརྟན་ ¹ འགྱུར།	།
དགོངས་པའི་ཆོག་ལ་ཆོངས་པ་ནམས།	།
གསུངས་པའི་དོན་ནི་མ་རྟོགས་ནས།	།
གསུངས་པ་འདི་ལས་གཞན་མིན་ཞེས།	།
དེ་ནི་ཇི་བཞིན་སྐར་འཇིན་ཏོ།	།
དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་སྒྲ་ཆོགས་པས།	།
ལག་ན་དོ་རྩེ་ལ་གསུངས་པ།	།
བྱེད་གསང་དགོངས་པ་མ་རྟོགས་པ།	།
འདྲི་བར་བྱེད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས།	།
བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རྒྱང་འགྱུར་ཞིང་།	།
ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ནམ་གནས་པ།	།

1. བོད་དཔེ་ནམས་སུ་རབ་བརྟན་ཞེས་ཡོད་ཀྱང་གོང་དུ་གྲུ་དཔེ་ལྟར་བཞག་ཡོད།

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་གྱུར་ཡིན།	
ལྷ་ཡི་བདག་ཉིད་བཅུ་མིང་ཅན།	
རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་གྲགས་པ།	
ངོ་བོ་ཉིད་རྣམས་གསུམ་དུ་འགྱུར།	
རྒྱང་ཞེས་བྱ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས།	
དབང་པོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་འདི་ཡིན།	
འདི་ལྟར་མི་མངོན་ཕྱ་བ་ལས།	
རྟག་དུ་གསལ་བར་བརྗོད་པ་ཡིན།	
འགྲོ་བ་ཡུལ་སོགས་ལས་བྱེད་པ།	
འདིར་ནི་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན།	
ཞི་བ་དང་ནི་རྒྱས་པ་དང་།	
དབང་དང་དེ་བཞིན་མངོན་སྤྱད་རྣམས།	
དེ་ཉིད་གསུམ་གནས་ལ་བརྟེན་ནས།	
དེ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ ¹ བྱེད།	
ཇི་སྤྱད་འཇིག་རྟེན་བརྟག་པ་དང་།	
དེ་བཞིན་བརྟག་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམས།	

1. གྱི། གསེར།

རྣམ་རྟོག་བྱང་ཚུབ་སེམས་ཞེས་པའི། །
 རྒྱང་ལས་རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡིན། །
 བདེ་སྤྱག་ལ་སོགས་ཚོས་རྣམས་ཀྱི། །
 ས་པོན་ལྷ་བུར་བཤད་པ་ཡིན། །
 བྱང་ཚུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་འདི། །
 ཡུང་སོགས་གཉིས་མེད་མཁའ་དང་མཉམ། །
 ཤེས་རབ་ཐབས་གཅིག་སྦྱར་བ་ཡིས། །
 བྱང་ཚུབ་སེམས་ནི་འགྲོ་བར་འགྱུར། །
 རྫོག་དང་བསམ་གཏན་རྣམས་སྤངས་པར། །
 བདག་པོ་རང་ཉིད་རྫོས་པ་སྟེ། །
 ཉིན་དང་མཚན་མོ་དབྱེ་བ་ཡིས། །
 ཉི་ཟླ་རབ་ཏུ་སྦྱར་བ་ཡིན། །
 དངོས་པོ་མེད་པས་¹འགྲོ་བྱབ་པའི། །
 བྱང་ཚུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱང་གཅིག་ཡུ། །
 དག་དང་མི་དགའི་འབྲས་སྤངས་ན། །
 རྣམ་མཁའ་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། །

1. 'དབྱགས་འབྱུང་བ་ཡིས' རྒྱ་དཔེ།

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། ། རྩི་རྩི་སྒྲིབ་མས་གསོལ་པ། རྒྱང་ལྔའི་བདག་ཉིད་
བཅུ་མིང་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ། བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཉི་
བར་བཞག་སྟེ། རེ་རེའི་མིང་གི་དབྱེ་བ་གཞན་བཤད་དུ་གསོལ། རྩི་རྩི་སྒྲིབ་
དཔོན་གྱིས་སྒྲུས་པ། བཤད་མ་ཐག་པའི་བཤད་པའི་རྒྱད་ཉིད་ལས་བསྐྱུས་པ་དེ་
དགྲོལ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གསེགས་ཀྱན་དང་།	།
དེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས།	།
དེ་བཞིན་གསེགས་པ་བདག་པོ་དེ།	།
མཉེས་བྱའི་ཕྱིར་ནི་ཞུགས་པར་འགྱུར།	།
སྟོག་དང་བྱུར་སེལ་གྱེན་རྒྱ་དང་།	།
ཁྱབ་དང་མཉམ་གནས་ཞེས་བཤད་དང་།	།
སྒྱ་དང་རུས་སྒྲལ་རྩངས་པ་དང་།	།
ལྷ་སྒྲིན་དང་ནི་གཞུ་ལས་རྒྱལ།	།
དེ་དག་བདག་གཟུགས་བྱད་མེད་དུ།	།
སྒྲུར་ཡང་སྒྲལ་པར་མཛད་པ་ཡིན། ¹	།

1. དགོངས་པ་ལུང་བསྐྱུས་པ། Toh. 444 རྩི། བཀའ། རྒྱད། 'ཅ' སྟོག་གྲངས། 349བཟ
ཆོགས་བཅད་གཉིས་དང་ཕྱེད་པོ་འདི་དག་འགྱུར་རུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་སྒྲུང་།

ནས་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་སློག་ཅེས་བྱ་བའི་རྒྱང་
 རྒྱུང་གར་གནས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་མི་བསྐྱེད་པའོ། །ཐུར་དུ་སེལ་བ་
 མདོམས་ན་གནས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ཡུལ་ནོ། །གྲེན་
 དུ་རྒྱ་བ་སློག་མར་གནས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་འོད་དཔག་དུ་མེད་པའོ། །
 མེ་དང་མཉམ་དུ་གནས་པ་ལྟེ་བར་གནས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དོན་ཡོད་
 བྱུང་པའོ། །བྱུང་བྱེད་¹ཆོགས་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་
 རྣམ་པར་སྤང་མཛད་དོ། །རྒྱ་བའི་རྒྱང་ནི་གཟུགས་སོ། །རྣམ་པར་རྒྱ་བ་ནི་
 སྒྲུའོ། །ཡང་དག་པར་རྒྱ་བ་ནི་དྲིའོ། །རབ་དུ་རྒྱ་བ་ནི་རྡོའོ། །ངེས་པར་རྒྱ་བ་
 ནི་རེག་བྱའོ། །ཡང་རྒྱང་བཙུ་པོ་འདི་དག་ནི་དབྱགས་²འབྱུང་བ་དང་རྒྱབ་པར་
 འགྱུར་བ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱང་ལ་སོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིའི་བདག་
 ཉིད་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་དེ་རྣམས་ལྷ་མོ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་
 འགྱུར་བ་དང་། ཡང་དེ་རྣམས་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྡར་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་དེ་
 རྣམས་མེ་ལོང་ལྷ་བྱ་ལ་སོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྡར་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་
 དེ་རྣམས་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྡེའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འགྱུར་
 བ་དང་། ཡང་དེ་རྣམས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ལྡེའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་

1. བྱུང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི། གསེར།

2. བྱགས། གསེར།

དང་། ཡང་དེ་རྣམས་ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་གཞིར་གྱུར་ནས་འཇུག་པ་དང་གནས་པ་
 དང་ལྷང་བའི་རིམ་གྱིས་དོ་རྩེ་བཞུས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་རྒྱང་དེ་
 རྣམས་ཡི་གེ་ཨའི་གཞིར་གྱུར་ནས་ཆེག་མ་ལུས་པར་སྦྱ་བར་བྱེད་པ་དང་།
 ཡང་དེ་རྣམས་མི་ཤིགས་པ་ཐོབ་ན་དངོས་པོ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དོ་རྩེ་སྦྱོབ་མས་གསོལ་པ།   བཅོམ་ལྷན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་རྒྱང་བརྩེ་པོ་
 འདི་དག་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོས་¹ རང་གི་ལུས་ལ་ཉིན་དང་མཚན་དུ་སྦྱོབ་
 དང་སྤྱད་པར་བགྱིད།   བཅོམ་ལྷན་འདས་དོ་རྩེ་སྦྱོབ་དཔོན་སྟོན་པས་བཤད་
 དུ་གསོལ།   དོ་རྩེ་སྦྱོབ་དཔོན་གྱིས་སྦྱས་པ།   སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་
 ལེགས་སོ།   །དཔལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྐྱུས་པ་ལ་སོཌ་པ་ཅ་བའི་རྒྱད་བླ་མ་
 ལས་ཇི་ལྟར་རྒྱང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དགོངས་པར་བཤད་གྱིས་གསལ་བར་མ་
 གསུངས་²ལ།   དེ་བཤད་པའི་རྒྱད་ལས་སྦྱ་ཇི་བཞིན་པར་གསུངས་པས་དེ་ལ་
 འཇུག་པར་བྱུང། །

སངས་རྒྱས་ལྟ་ཡི་རིགས་གནས་པ།	།
སྣ་ཙཱེའི་བུ་ག་ལས་བྱུང་ཞིང་།	།
རྒྱང་ལྟ་སྟེང་དུ་ཡང་དག་རྒྱ།	།
ལུས་ལ་ཉག་དུ་སྦྱོད་པར་འགྱུར།	།

1. ངོ་བོ། གསེར།

2. གསལ་བར་གསུངས། གསེར།

ཀུན་རྫོབ་སྒྲུབ་ནི་ཐུང་པ་ཡི།	
སྒྲིང་ ¹ ལས་ནི་རྣམ་པར་འབྱུང་།	
གཡོན་དང་གཡས་དང་གཉིས་ཀ་དང་།	
དལ་བར་རྒྱ་དང་རྣམ་པ་བཞི།	
གཡས་པ་ནས་ནི་འབྱུང་བའི་ཁམས།	
མེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ཡིན་ཏེ།	
ཁ་དོག་དམར་བའི་མཚོག་འདི་ནི།	
པར་མགོན་པོ་རྒྱ་བའོ།	
གཡོན་པ་ནས་ནི་འབྱུང་བའི་ཁམས།	
རྒྱ་གེ་དཀྱིལ་འཁོར་འབྱུང་བ་དག	
ལྗང་སེར་དག་ཏུ་སྒྲུབ་བ་སྟེ།	
ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་རྒྱ་བའོ།	
གཉིས་ཀ་ལས་ནི་འབྱུང་བའི་ཁམས།	
གསེར་གྱི་མདོག་ཏུ་སྒྲུབ་བ་སྟེ།	
དབང་ཆེན་གྱི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད།	
རིན་ཆེན་མགོན་པོ་རྒྱ་བའོ།	

---

1. སྒྲིང་། གསེར།

དལ་ཁིང་རྒྱ་བ་མེད་པའི་ཁམས།	
དག་པའི་ཤེལ་ལྷར་སྒྲུང་བ་སྟེ།	
སྐད་ཅིག་ཚུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ།	
དོ་རྩེ་མགོན་པོ་རྒྱ་བའོ།	
ཁམས་ཀྱན་ཡང་དག་འབྱུང་བ་ནི། ¹	
ཉེན་དང་བཉེན་པར་བཟུང་བ་ནི།	
ནམ་སྒྲུང་མཛད་ཆེན་སྐྱེ་ཡིན་ནོ།	
འཆི་བའི་མཐར་ཉི་འབྱུང་བར་འགྱུར།	
དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི།	
མཉམ་པར་གཞག་པས་རྟག་དྲུ་ལྗོས།	
སྒྲགས་བཞུས་པ་ཡི་གངས་ཀྱིས་ནི།	
ཉེན་དང་མཚན་དྲུ་རྟག་པར་ལྗོས།	

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོ་རྩེ་ཕྱང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་
 ཆེན་པོ་ལས་²གསུངས་སོ། །འདིའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། བསྐྱ་དང་དོ་རྩེའི་སྐྱ་
 དག་ལས་འོད་ཟེར་ནམས་བྱུང་ནས་སྟེང་དུ་སོང་སྟེ། ཀྱན་རྫོབ་ཀྱི་སྐྱའི་སྐྱ་

1. ཁམས་གསུམ་ཡང་དག་འབྱུང་བ་ཡི། གསེར།

2. Toh. 445 ཟླ། བཀའ། རྒྱུད། 'ཅ' ཞོག་གངས་ - 336བཤ།

ལས་གཡོན་པ་དང་གཡས་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང་དལ་གྱིས་¹ རྒྱ་བའི་རིམ་གྱིས་
འབྱུང་ངོ་། །

དེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་གཡོན་པ་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱང་
ནི་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱང་གི་ངོ་བོ་སྟེ། རྒྱང་གི་
དཀྱིལ་འཁོར་མདོག་ལྗང་སེར་འོད་ཟེར་ནག་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །རྒྱ་གཡས་
ནས་རྒྱ་བའི་རྒྱང་ནི་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྟེ་མེའི་རང་
བཞིན་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །རྒྱ་གཉི་ག་ལས་
བྱུང་བའི་རྒྱང་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཏེ། དབང་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་
ཟེར་སེར་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །དལ་ཁིང་རྒྱ་བ་བྱལ་བའི་རྒྱང་ནི་མི་བསྐྱོད་པའི་
ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །གསལ་བའི་རང་བཞིན་ཚུའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་དཀར་
པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །ཁྱབ་བྱེད་གྱིས་ནི་ཁམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ཆར་ལ་
ཁྱབ་པའི་རྒྱང་སྟེ་མི་འབྱུང་ཁིང་ཁྱབ་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་ནི་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་
པ་ནས་པར་སྒྲུང་མཛད་དེ། དེ་ནས་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །དེ་
སྟེ་མོད་ཀྱི་འོད་ཟེར་རེ་རེ་འབྱུང་བ་ན་ཡང་འོད་ཟེར་ལྡ་ལྡ་ངེས་པར་འབྱུང་སྟེ།
ཁམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཁམས་བཞི་ཆར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །
དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ་ལ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་སྟགས་ཀྱི་བདག་པོ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་

1. གྱི། གསེར།

པའི་རིམ་གྱིས་ཉལ་དུ་རང་ཉིད་སྒྲིམ་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་¹རྒྱུད་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
མདོར་བསྟུས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

དོན་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལྟོས་པ། སྒྲིམ་པའི་ཞལ་སྒྲིམ་ནས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་རྒྱུད་
གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་²ལྷུང་དང་རྟོགས་པ་དག་གིས་ལེགས་པར་བསྟུབས་ཏེ། ད་ནི་
སྒྲིམ་པ་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་འཚལ་ན་ཐུགས་བརྩེ་བ་
ཉི་བར་བཞག་སྟེ། བཅོམ་ལྷན་འདས་དོན་རྒྱུ་དཔོན་སྟོན་པས་བཤད་དུ་
གསོལ། སྒྲིམ་པ་དཔོན་གྱིས་སྒྲིམ་པ། སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།
སྒྲིམ་པ་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་གང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྟུས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཅ་
བའི་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་སྒྲིམ་པས་སྒྲིམ་པ་ཅམ་གསུངས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་བརྟུ་བའི་མ་
བསྟན་ཏོ། །བཤད་པའི་རྒྱུད་ལས་ནི་སྒྲིམ་པ་བརྟུ་བ་དང་། སྒྲིམ་པ་ཀྱི་བཅད་དང་།
སྒྲིམ་པ་ཀྱི་དོན་དང་། སྒྲིམ་པ་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་བདེན་པ་
ཁོ་ནས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་བཤད་པའི་རྒྱུད་མདོར་གསུངས་ཀྱི་རྩི་རྩལ་གྱི་སྒྲིམ་པ་³
ལ་མདོན་པར་ཞེན་པ་ནམས་ཀྱིས་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་འབད་
པས་ཉོན་ཅིག བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩིས་སུ་འབྲངས་ནས་སྒྲིམ་པ་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་

1. འདི་ནི། གསེར།

2. ཀྱི་རྒྱུད་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། གསེར།

3. སྒྲིམ་པ་རྣམས། གསེར།

ཉིད་འབའ་ཞིག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྒྲུལ་ལ་¹སྒྲིན་པའི་སྒྲིན་མ་
 རྣམས་ནི་ཡུ་ལི་ཀུ་ལི་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་དེ་
 ཁོ་ན་ཉིད་ནི་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡི་གེ་གསུམ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་སྒྲིན་མ་
 ཐམས་ཅད་ནི་བྱད་མེད་དང་སྒྲིན་པ་དང་མ་ནིང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་མན་ངག་ཇི་
 ལྟར་ཐོས་པས་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་རབ་དུ་འཇུག་གོ། །དེ་བས་ན་²ཡི་གེ་གསུམ་ནི་
 སྒྲིན་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་འོ། །དེ་ནི་ཡང་རེ་རེ་ཞིང་མི་ཤིགས་པ་དང་
 ལྟན་ཅིག་ཡི་གེ་གསུམ་གསུམ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་དང་པོར་གསུམ་ཡང་
 དག་པར་སྒྲུར་བ་ལས་སྒྲིན་སྒྲུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉིད་འཇུག་པ་དང་
 གནས་པ་དང་ལྡང་བའི་རིམ་གྱིས་ལུས་ཉིན་མཚན་དུ་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་
 ཉིད་ཡུ་ལི་ཀུ་ལི་རྣམས་དང་ལྟན་ཅིག་དབང་པོ་གཉིས་མཉམ་པར་སྒྲུར་བའི་
 དུས་སུ་ཁ་ཐུར་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར་པས་གསང་བའི་སྒྲིན་གྱི་གནས་ས་བོན་གྱི་
 གཟུགས་ཀྱིས་བྱུང་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་རྣམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་
 ཉིད་སྒྲིན་དང་ཚུལ་བ་དང་ལྟན་ཅིག་ཡང་སྟེང་དུ་སོང་ནས་དབང་པོའི་སྒྲིན་
 རྣམས་སད་པར་བྱེད་ཅིང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྒྲིན་སྒྲིན་གཡོན་དང་གཡས་ལ་

1. དེ་ལ་སྒྲུལ་ལ། ཅི། རྒྱ་དཔེར་ 'དེ་ལ་མཚོང་པ་ལ' ཞེས་གསལ།

2. དེ་ནས། གསེར།

སོགས་པའི་རིམ་པས་བྱང་ནས་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པས་དྲི་རྩེ་བཟུངས་པ་བྱ་སྟེ། སྟོན་
 གྱི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ནམ་པར་སྦྱང་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ཉིད་ཉིན་མོ་དང་མཚན་
 མོའི་རིམ་གྱིས་བཟུངས་པའི་གྲངས་ཉེ་བར་བབྱང་ནས་ཁྱུ་ལ་སོགས་པའི་དགྱིལ་
 འཁོར་དུ་བྱུང་སྟེ། དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་དོག་ལ་གནས་ནས་ཞི་བ་ལ་
 སོགས་པའི་ལས་ནམས་བྱེད་དོ། །དེ་ཉིད་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་ཡོངས་སུ་
 བརྟགས་ལ་ཕྱེ་ཅེ་ཤིན་ཏུ་མི་བསྐྱོད་ཅིང་། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོཌ་པའི་ངག་གི་
 བཟུངས་བཅོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་བཟུངས་བཅོད་བྱས་ནས་ཕྱིའི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་
 པའི་བྱ་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ནམས་བྱེད་དོ། །

ཡི་གེ་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་ནི་སྦྱང་བར་བྱ་བ་དང་། རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང་།
 འབར་བར་བྱ་བའི་རིམ་གྱིས་ཁ་བས་ནམ་པར་སྦྱངས་ཏེ། སྟོན་མེད་པར་
 བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ལུས་ལ་གནས་པའི་སྐབས་སུ་ཐམས་ཅད་བྱ་སྟེ། མཐར་མི་
 ཤིགས་པར་ཞུགས་ནས་ཡང་ཐ་མལ་པའི་ལུས་ལ་བརྟེན་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་
 ཅད་བྱེད་དོ། །དེ་ནི་ཡི་གེ་གསུམ་བསྐྱེད་པ་དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་
 བའི་ནལ་འཕྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱད་ལས་གསུངས་པ།

1. བྱ་བ་བའི། རྟེན། གསེར།

2. རྒྱ་དཔེར་ 'དེ་ལྟར་མཚོག་ལ'།

3. Toh. 444 རྟེན། བཀའ། རྒྱད། 'ཅ' རྟོགས་- ༡༤༧ན།

དང་པོ་གཅིག་ནི་དགུ་དབུས་ན།	།
གང་ཞིག་བརྒྱ་ཡིས་མ་བཅིངས་པ།	།
དེ་ནི་བཅིང་མེད་ཅེས་བྱ་སྟེ།	།
དེ་ཤེས་པ་ནི་མཆོག་གི་གནས།	།
དབུངས་དང་གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་སྟེ།	།
གངས་དགུ་ཡི་ནི་རྗེས་འདུག་པ།	།
ཨས་བཅིངས་པ་ཚུན་སྦྱར་བ་ལ།	།
གང་གིས་དེ་ཤེས་འགྲོ་བའི་སྒྲ།	།
གང་ཞིག་ཤེས་ནས་རྣམ་གྲོལ་བའི།	།
འབྲས་བུ་ཕུན་ཆོག་སྐྱབ་འདོད་པ།	།
དེ་ནི་དེ་ནི་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ།	།
དངོས་མེད་པས་ནི་དངོས་སྤངས་པ།	།
འབྱུང་བའི་མཐའ་ནི་ཡང་དག་ལྡན།	།
ཆ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱ་དྲུག་གནས།	།
ལྔ་པ་ལྔ་དང་ཡང་དག་ལྡན།	།
བཞི་ནི་ ¹ གསུམ་དུ་ངེས་པར་སྦྱར།	།

1. བཞི་ནི། གསེར།

ཡི་གེ་ཨྲི་བཅས་རིང་པོར་བཅས། །
 ཡོན་ཏན་སྒྲོར་སོགས་ཕྱིས་དང་ལྷན། །
 ཐུང་ངུ་མ་ལུས་ངག་ཏུ་འགྱུར། །
 གཅིག་མིན་དུ་མ་མ་ཡིན་ནོ། །
 ཡ་ཡི་དོན་གྱིས་གང་ཅིའང་རུང་། །
 བྱ་བའི་དངོས་གྲུབ་འདོད་གྱུར་པས། །
 ར་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཉིད་ཀྱིས། །
 འགྲོ་བའི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག། །
 ཡི་གེ་གང་ཞིག་སྒྲར་བཤད་དང་། །
 གང་ཡང་མཛོན་པར་སྒྲིགས་པ་ནམས། །
 བུད་མེད་སྒྲིས་པ་མ་ཉིང་སྟེ། །
 ཁམས་ལ་སོགས་པར་རབ་ཏུ་བརྟག། །
 འོག་ནས་སྟེང་དུ་བཅས་པར་ནི། །
 ཤེས་ནས་སྒྲོས་ནི་ངེས་པར་སྒྱུར། །
 ཐུག་བཤད་བཞི་དང་གསུམ་དང་གཅིག། །
 དངོས་མེད་ངོ་བོ་གཅིག་ལས་བྱུང་། །
 དེ་ནི་ཡང་སོགས་དོན་སྒྱུར་ནས། །
 དུས་གསུམ་ཤེས་པའང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

མཁས་པས་སྒྱུ་མ་མིག་འཕྲུལ་བཞིན། །
 འགྲོ་བ་ནམས་ནི་རྒྱ་མཐར་བྱ། །
 བཛྲེད་པ་ཡི་ནི་སྒྲགས་འདི་དག །
 དངོས་མེད་ངོ་བོ་ལས་བྱུང་བ། །
 དེ་ནི་ཡོངས་སུ་གྱུར་བའི་གཟུགས། །
 ལྷ་རུ་ཉི་བར་དམིགས་པ་གང་། །
 བད་ཡིས་དེ་ཉིད་གསུམ་གནས་པ། །
 རང་བཞིན་བཟུངས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །
 མིང་མེད་བཛྲེད་དུ་མེད་པ་སྟེ། །
 བྱུང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འདི་ཡིན་ནོ། །
 གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་གཅིག་གྱུར་པ། །
 འགྲོ་བ་མེད་ཅིང་འོང་བ་མེད། །
 འགག་མེད་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཉིད། །
 ཉག་དང་ཆད་པ་ནམ་སྤངས་པ། །
 དུས་གསུམ་མཁྱེན་པས་མ་བྱས་པའི། །
 ཉོག་པ་ནམ་མཁའ་དབྱེར་མེད་མཚན། །
 འདི་ཉིད་ཁོ་ན་དོན་དམ་སྟེ། །
 སོ་སོ་རང་རིག་མཚན་ཉིད་དོ། །

¹ཐུ་བ་ཐམས་ཅད་ཉིད་དུ་ཡང་། །
 རྣལ་འབྱོར་རིག་པ་ཉལ་སྒྲིགས་ལ། །
 མིང་མེད་བརྗོད་དུ་མེད་པ་དང་། །
 དུས་གསུམ་བཟུང་པ་དག་དུ་བཟུ། །
 གོས་དཀར་ལ་སྒྲིགས་བཟུང་བཤད་པ། །
 བརྒྱ་ཕྱག་གཉིས་དང་ཉི་ཤུ་ལ། །
 བཞི་པོ་ལེགས་པར་བསྐྱུས་པ་ཡིས། །
 སྦྱོར་བཞི་བསྐྱུས་པས་བརྒྱ་ཕྱག་དག། །
 དག་བརྒྱ་དག་དུ་གང་བསྟན་པ། །
 ཉི་ཤུ་ཙ་བཞི་རིམ་གྱིས་ནི། །
 དེ་ནི་སྐོ་སྐོར་འབྱུང་བ་ལས། །
 ཉི་ཐུ་ཆིག་སྟོང་དུག་བརྒྱ་ལ། །
 དེ་འདིར་གསང་བ་དགོངས་པ་ཡིས། །
 ཕྱ་མོ་རྣལ་འབྱོར་བསྟན་པ་ཡིན། །
 སྒྲིག་དང་བསམ་གཏན་མེད་མོད་ཀྱི། །
 འོན་ཀྱང་བཟུང་པ་ཡིན་པར་བཤད། །

ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་སྒྲིགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །

1. Toh. 444 རྒྱ། བཀའ་ལྷན་གྱི་ 'ཅ' མོག་- ༡༥༡ནུ།

རྡོ་རྗེ་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ།   ནང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ངག་གི་ཡི་གེ་ལ་
 འདུག་པར་བྱ་བ་ལ་ནི་སོམ་ཉི་མ་མཆིས་ན།   གཞན་ཡང་། “བྱང་དུ་མ་ལུས་
 ཆོག་དུ་འགྱུར།” །ཞེས་གསུངས་པ།   བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་རི་ལྟར་ན་བྱང་དུ་
 ཞེས་བྱ་བ་ཡི་གེ་ཨ་ཆོག་མ་ལུས་པ་ལ་རབ་དུ་འདུག་པའི་རྒྱར་འགྱུར།   རྡོ་རྗེ་
 སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲུས་པ།   སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །འདི་ན་
 གསུང་རབ་འཆད་པ་དག་ནི་བླ་ཀར་ཆའི་ཆོག་སྟོན་དུ་བྱས་ནས་སྒྲིའི་དོན་འབའ་
 ཞིག་གི་རྗེས་སུ་འབྱང་གི   ཡང་ཡི་གེས་བཟོད་པ་གང་དུ་གང་གི་ཕྱིར་རི་ལྟར་
 རབ་དུ་འདུག་པར་གཤམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།   །ཡི་གའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རི་ལྟ་བ་
 ཉིད་མི་གཤམ་ཏེ།   སངས་རྒྱས་ལྷམས་ཀྱི་སྒྱུད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞུན་
 པའི་རིམ་གྱིས་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་ཡིས་ཉོན་ཅིག   དེ་ལ་སྒྲིན་ཞི་ཡུ་ལི་ཀུ་ལི་
 ལྷམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ།   ཡུ་ལི་ནི་ཨ་ལ་སོགས་པ་དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གེ་བརྒྱ་
 ཅུག་གོ   །ཀུ་ལི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡི་གེ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ཅ་གསུམ་སྟེ།
 དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གེ་བརྒྱ་དང་ལྷན་པའི་ཡི་གེ་བཞི་བརྒྱ་ཅ་དགུ་པོ་མ་ལུས་
 བེང་ལུས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་།   གསལ་བྱེད་དང་།
 ཐིག་ལེ་དང་།   ཆོག་དྲག་དང་བཅས་པ་དང་།   སྐད་ཀྱི་བྱིངས་དང་།   ལྷ་
 པར་འབྱེད་པའི་ཆོག་དང་།   མཚམས་སྒྱུར་བ་དང་།   ཆོག་ལྷ་པར་སྒྱུར་བ་

དང་། ཉགས་གསུམ་དང་། ཉིང་མཐའ་ཅན་¹གསུམ་དང་། བྱ་བ་དང་དེ་ལ་
 བན་པའི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ནས་བཤད་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་བླ་ཀར་ཆ་ཞེས་པའི་
 མིང་གི་བདམས་ཡོངས་སུ་བཤད་པས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་དེའི་ཆོག་
 དང་ངག་དང་སྒྲུབ་སྦྱར་དང་། འབྲེལ་པ་དང་། ཆོགས་སུ་བཅད་པ་དང་།
 རྒྱུང་པ་དང་རྒྱན་ཆགས་ལ་སོགས་པས་ཆོས་ཀྱི་ཡུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་
 མདོ་སྡེ་དང་། རྒྱུད་དང་། རྟོག་པ་དང་། སྡེ་སྟོད་གསུམ་དང་། སྒྲན་ངག་
 དང་། གར་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་²བསྟན་
 བཅོས་ནམས་ཡང་དག་པར་འབྱུང་སྟེ། བསྟན་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་
 གུབ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
 ལང་ཀར་གསེགས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་།

“སྟོ་གྲོས་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་མར་མེ་ཐོགས་ནས་
 རྩྱགས་འདི་ན་ངའི་ཚོར་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཡོད་དོ་ཞེས་ཚོར་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྟོ་
 གྲོས་ཆེན་པོ་ཆོག་དུ་ནམ་པར་རྟོག་པའི་སྤྱི་མར་མེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
 སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམས་ཆོག་གི་ནམ་པར་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་སོ་སོ་རང་
 གིས་རིག་པའི་དོན་གྱི་ཡུལ་ལ་རྗེས་སུ་འཇུག་གོ” །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོན་

1. ཉ་མཐའ། གསེར། བརྟག་ཐབས། སྟེ། ཅི། མོང་དུ་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་བཞག་ཡོད།

2. འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི། རྒྱ་དཔེ།

ཀྱང་ཆོག་དེ་ནམས་ཀྱི་ཆོག་དང་དག་ལ་སྒྲིགས་པར་གཏོགས་པའི་ཡི་གེ་ནམས་
 ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནམ་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ནི་ཨ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡིན་ཏེ། གང་གི་
 བྱེ་བྲག་ཨ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་མ་གྱུར་པའི་ཀ་ལ་སྒྲིགས་པའི་ཡི་གེ་ནི་
 ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐའ་ཅན་ཡིན་པའི་བྱེ་བྲག་ཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་
 དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཆན་ཡང་དག་པར་བཅོད་པ་ལས།

ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ནམས་ཀྱི་མཆོག་ |

དོན་ཆེན་ཡི་གེ་དམ་པ་ཡིན། |

ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་མེད། |

ཆོག་ཏུ་བཅོད་པ་སྤངས་པ་སྟེ། |

བཅོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱ་ཡི་མཆོག་ |

ཆོག་ཀུན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད། |

ཅེས་གསུངས་ཏེ་དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་“བསམ་གཏན་མ་ལུས་
 པའི་སྒྲོའི་ས་བོན་གྱི་ཆོག་ཨ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲོའི་”
 ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལྡན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡི་གེ་ཡིན་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ།
 དོ་རྩེ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་ཨ་ནི་གསལ་བར་བསྟན་པའི་
 བྱེ་བྲག་

1. ‘ནི’ གསེར་བྱིས་སུ་མི་སྤང་།

སྒྲིང་གི་དབུས་ན་མི་ཤིགས་པ། |
 འབར་ཞིང་མར་མེ་དག་དང་མཚུངས། |
 མི་འགྱུར་མཆོག་དུ་ཕྱ་བ་སྟེ། |
 ཡ་ནི་གཙོ་བོ་དམ་པའོ། |ཁྱིམ་གསུངས་སོ།།

དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཨའི་རིགས་སུ་¹གྱུར་པ་དང་།
 ཨ་གྱུར་གྱུར་པ་དང་། ཨ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། བརྗོད་བཞིན་པ་ན་
 འགག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ངག་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཆན་ཉིད་ཅན་ཡང་དག་པ་
 རི་ལྟ་བུ་ཉིད་ཤེས་ན། སྒྲ་དང་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྟོས་པ་²མེད་པར་སེམས་ཅན་
 གྱི་བསམ་པའི་དབྱེ་བས་གདུལ་བྱའི་སྒྲ་བོ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་མཇུག་པ་
 ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་བཙུག་ལྷན་འདས་ཀྱིས་ལང་ཀར་གསེགས་པའི་མདོ་ལས།
 “སྒྲ་གྲས་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དོན་ལ་རྟོན་
 པར་བྱའི་ཡི་གེ་ལ་རྟོན་པར་མི་བྱའོ། །སྒྲ་གྲས་ཆེན་པོ་ཡི་གའི་ཕྱིར་འབྲང་
 བའི་རིགས་ཀྱི་བྱ་ཕྱོལ་ལ། རིགས་ཀྱི་བྱ་མོ་ནི་བདག་ཀྱང་དོན་དམ་པ་ལས་
 ཉམས་པར་བྱེད་ཅིང་གཞན་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་བྱེད་དོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་སྒྲ་

1. ཡའི་རིམ་པར། ཐུ་དཔེ།

2. བརྟེས་པ། གསེར།

3. དོན་ལ་དྲིན་པར་བྱའི་ཡི་གེ་ལ་དྲིན་པར་མི་བྱའོ། ཅ།

གྲོས་ཆེན་པོ་ལ་ལས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སོར་མོའི་ཕྱི་མོས་ཅི་ཞིག་བསྟན་ན་
 སོར་མོའི་ཕྱི་མོ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཞིང་འབྲང་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་བྱས་པ་སོ་
 སོའི་སྒྲུ་བོའི་སྡེ་རྒྱུ་མས་ཀྱིས་བྱས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ལྟ་བུ་སྒྲུ་ཇི་བཞིན་གྱི་
 སོར་མོའི་ཕྱི་མོ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་གིང་ཞེན་དོ།   །མངོན་པར་ཞེན་ཅིང་
 དུས་བྱེད་དེ་སྒྲུ་ཇི་བཞིན་པའི་སོར་མོའི་ཕྱི་མོ་ལྟ་བུའི་དོན་སྤངས་ནས་དོན་དམ་
 པ་ལ་ཆོལ་བར་མི་བྱེད་དོ།   །དེ་བས་ན་དོན་འདོད་པས་དེ་བསྟེན་པར་བྱའོ།།
 དེའི་བྱུར་ན་གང་སྒྲུ་ཇི་བཞིན་པའི་བྱུན་ཅི་ལྷག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ནི་སྤང་
 བར་བྱའོ།   །དོན་བཅལ་བར་བྱའོ།”   །ཞེས་བྱ་བའི་ཆོག་ལ་འཇུག་པ་ཡང་
 རྒྱུ་པ་བཞིར་བཅོམ་ལྟན་འདས་ཀྱིས་མདོ་སྡེ་འདི་ཉིད་ལས་གསུངས་དེ།
 “སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་ཆོག་གི་རྒྱུ་པར་རྟོག་པའི་མཆན་ཉིད་རྒྱུ་པ་བཞི་ཡོད་དེ།
 འདི་ལྟར་མཆན་ཉིད་ཀྱི་ཆོག་དང་།   ཆི་ལམ་གྱི་ཆོག་དང་།   གནས་ངན་ལེན་
 ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཆོག་དང་།   ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཀྱི་རྒྱུ་པར་རྟོག་
 པའི་ཆོག་གོ   །སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་ལ་མཆན་ཉིད་ཀྱི་ཆོག་ནི་རང་གི་རྒྱུ་པར་
 རྟོག་པའི་གཟུགས་ལ་མཆན་མར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་བྱུང་དོ།   །སྒྲོ་གྲོས་
 ཆེན་པོ་ཆི་ལམ་གྱི་ཆོག་ནི་སྒྲིན་སྤྱང་བའི་ཡུལ་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་རྟོག་པའི་ཡུལ་
 མེད་བཞིན་དུ་འབྱུང་བའོ།   །ཡང་སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་གནས་ངན་ལེན་གྱི་རྒྱུ་པར་

1. ‘པའི་’ གསེར་བྱས་སུ་མི་གསལ།

རྟོག་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཆོག་ནི་སྟོན་སྒྲིལ་བྱས་པའི་ལས་རྒྱུ་དྲན་པ་
 ལས་འབྱུང་ངོ་། །སྟོ་གྲོས་ཆེན་པོ་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་རྣམ་པར་རྟོག་
 པའི་ཆོག་ནི་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཀྱི་སྟོས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་གནས་
 ངན་ལེན་གྱི་རང་གི་ས་པོན་ལས་འབྱུང་སྟེ། འདི་ནི་སྟོ་གྲོས་ཆེན་པོ་ཆོག་གི་
 རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཆན་ཉིད་རྣམ་པ་'བཞིའོ།' །ཞེས་གང་བཟོད་པ་དེའི་ཕྱིར་
 བཤད་པའོ། །རིགས་པ་འདིས་ནི་སྒྲ་རྣམས་ནི་ཡི་གེ་ཨ་ལས་བྱུང་བས་ན་མི་
 འགྱུར་བ་སྟེ། འགྱུར་བ་ནི་འཇིག་པའོ། །མི་འགྱུར་བ་ནི་མི་འཇིག་པ་སྟེ། མི་
 བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲའི་སྟོ་ནས་རབ་རྩ་བ་སྟན་པ་དེ་ཡང་མ་བཅོས་པའི་
 ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །

རི་སྐད་དུ་ཚུལ་གཅིག་པར་བསྟན་པའི་མདོ་ལས།

ཆོས་འདི་སྒྲ་སྐད་དག་གིས་ལུང་བསྟན་ཏེ། །
 ཆོས་དང་སྒྲ་དག་འདིར་ནི་སྒྲ་མི་འགྱུར། །
 ཆོས་ཉིད་ཚུལ་གཅིག་དངོས་ལའང་འཇུག་བྱེད་པ། །
 བཟོད་མཆོག་སྒྲ་ན་མེད་ལ་རེག་པར་འགྱུར། །

-
1. རྣམ་པར། ཅོ།
  2. བྱུང་བ་ན། གསེར།
  3. མཁའ་དང་མནམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། རྩ་དཔེ།
  4. རབ་རྩ་བ་སྟན་པ་རྟོགས་རིམ། རྩ་དཔེ།

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྒྲུང་མཛད་མཛོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུང་པའི་རྒྱུད་ལས།

“གསང་བའི་བདག་པོ་གཞན་ཡང་གསང་སྒྲགས་ཀྱི་མཆན་ཉིད་ནི་དེ་
བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་བྱས་བྱེད་དུ་མ་བཅུག རྗེས་སུ་ཡི་རང་
བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དོ། །
འདི་ལྟ་སྟེ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རྣམས་བྱང་ཡང་རུང་མ་བྱང་ཡང་རུང་སྟེ།
ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དེ་ནི་ཡེ་ནས་གནས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་གསང་
སྒྲགས་རྣམས་ཀྱི་གསང་སྒྲགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དོ། །དེ་ལ་གསང་བའི་བདག་པོ་
འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕུག་ལ་སྒྲིམ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྒྲགས་
ཡོད་དེ། དེས་འདོད་པ་ན་ཐུང་པའི་ལྟའི་བྱ་ཐམས་ཅད་སྒྲིམ་པས་བརྒྱལ་བར་
བྱེད་ཅིང་། མེ་ཏོག་མང་པོ་སྒྲ་ཆོགས་དང་ལྡན་པའི་ས་ཕྱོགས་ཉམས་དགའ་བ་
སྒྲ་ཆོགས་ཀྱང་སྟོན་ལ། ཡོངས་སུ་སྒྱུད་པ་དང་། ཉེ་བར་སྒྱུད་པ་རྣམ་པ་ཐ་
དད་པ་སྒྲ་ཆོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་མཛོན་པར་སྒྱལ་ནས། གཞན་འཕུལ་དབང་
བྱེད་ཀྱི་ལྟ་རྣམས་ལ་ཡང་སྒྲིན་ལ། བདག་ཉིད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་ཐུང་དོ། །འདི་
ལྟ་སྟེ་ལྟའི་བྱ་དབང་ཕུག་ཆེན་པོ་ལ་ཡོད་མཁྱོགས་ཞེས་བྱ་བའི་གསང་སྒྲགས་¹
ཡོད་དེ། དེས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སེམས་

1. རིག་པ། རྒྱ་དཔེ།

ཅན་གྱི་དགོས་པ་བྱེད་ཅིང་། ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱང་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས་གནས་གཙང་མའི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་བྱ་རྣམས་ལ་
 ཡང་སྦྱོན་ལ། བདག་ཉིད་ཀྱང་ཀུན་དུ་སྤྱོད་དོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་མིག་
 འཕྲུལ་མཁན་གྱིས་གསང་སྤྲགས་ཀྱིས་ཀུན་དགའི་ར་བ་དང་། མཚོ་དང་
 འབབ་ཁུ་དང་།² མི་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་དོ། །འདི་
 ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་ལྟ་མ་ཡིན་རྣམས་ནི་གསང་སྤྲགས་ཀྱིས་སྦྱ་མ་རྣམས་སྟོན་དོ། །
 འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་གསང་སྤྲགས་དག་གིས་ནི་དུག་དང་རིམས་ལ་སོགས་པ་
 མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་མ་མོ་ཞེས་³ བའི་ལྟ་མོ་རྣམས་ནི་གསང་
 སྤྲགས་ཀྱིས་ནད་འགོ་བ་གཏོང་རོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་གསང་སྤྲགས་ཀྱིས་
 མའི་ཆ་བ་མེད་པར་བྱས་ནས་གང་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །རིགས་ཀྱི་བྱ་
 དག་⁴ དཔེར་ཆོག་འདི་རྣམས་ཀྱིས་གསང་སྤྲགས་ཀྱི་མཐུ་ལ་མངོན་པར་དད་
 པར་བྱའོ། །གསང་སྤྲགས་ཀྱི་མཐུ་དེ་ཡང་གསང་སྤྲགས་རྣམས་ལས་བྱུང་བ་
 མ་ཡིན།⁵ རྗེས་ལས་འཇུག་པ་ཡང་མ་ཡིན། སྦྱོར་བ་པོ་ལས་དམིགས་པ་ཡང་

1. ཐམས་སུ་.....བྱེད་ཀྱང་། གསེར། ཐམས་སུ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བྱེད་ཅིང་། རྒྱ་དཔེ།

2. 'ཀུན་དགའི་ར་བ་དང་། མཚོ་དང་འབབ་ཁུ་དང་།' རྒྱ་དཔེར་མེད།

3. འདི་ལྟ་སྟེ་སྤྲགས་ཞེས། རྒྱ་དཔེ།

4. 'རིགས་ཀྱི་བྱ་དག་' རྒྱ་དཔེར་མེད།

5. དེའི་རྗེས་སུ་'སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་' ཞེས་རྒྱ་དཔེར་ལྟག་པོར་སྤང་།

མ་ཡིན་མོད་ཀྱི། རིགས་ཀྱི་བྱ་དག་འོན་ཀྱང་གསང་སྤྲུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་སྒྲུབས་
 ཀྱིས་ཆོས་ཉིད་འབྱུང་བ་ལས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གྲུས་གསུམ་ལས་
 འདས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོ་བསམ་གྱིས་
 མི་བྱབ་པ་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་ཀྱི་བྱ་དག་དེ་ལྟ་བུས་
 རྟེན་ཆོས་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་དག་ཏུ་
 གྱུན་མི་འཆད་པར་གསང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཚུལ་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱའོ།” །ཞེས་
 གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་བྱེད་དང་ནང་གི་སྤྲུགས་དང་། རོར་བྱེད་དང་སྒྲན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་
 གྱིས་མི་བྱབ་པའི་མཐུ་རྟོགས་པ་དག་བསྟན་ནས། ད་ནི་¹རྟོགས་པ་དང་མ་
 རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་ཀྱི་ངག་རྣམ་པར་དག་པ་ཇི་ལྟ་
 བ་ཉིད་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བཤད་པ། མིའམ་ཅིའི་རྒྱལ་པོས་ཁྱུས་པའི་
 མདོ་ལས་གསུངས་པ²། “མིའམ་ཅིའི་བདག་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲ་
 སྐད་གང་ལས་བྱུང་སྒྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བྱ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲ་སྐད་
 རི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ངོ་། །སྒྲས་པ། མིའམ་ཅིའི་བདག་པོ་སེམས་ཅན་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲ་སྐད་ཁོང་པའི་ནང་ནས་མི་འབྱུང་ངམ། སྒྲས་པ། རིགས་ཀྱི་

1. དེ་ནི། ཅོ།
 2. Toh. 157 མདོ་སྒྲུབ་ ‘པ’ རྟོག་གུངས་- 362པམ།

བུ་ཇི་སྐྱམ་དུ་སེམས།   སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲ་སྐད་ལུས་ཀྱི་ནང་ཁོང་
 ནས་འབྱུང་ངམ། འོན་ཏེ་སེམས་ལས་འབྱུང་། སྒྲས་པ། མིའམ་ཅིའི་བདག་
 པོ་ལུས་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན། སེམས་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་¹།
 ལུས་ནི་བེམས་པོ་གཡོ་བ་མེད་པ་བྱེད་པ་མེད་པ་²། ལྷ་དང་བོང་བ་དང་། ཅིག་
 པ་དང་། ཤིང་དང་མིག་ཡོར་ལྟ་བུའོ། །སེམས་ནི་གཟུགས་མེད་པ་³། བསྟན་
 དུ་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ་སྟེ་སྒྲ་མ་ལྟ་བུའོ། །
 སྒྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ལུས་དང་སེམས་⁴མ་གཏོགས་པར་གཞན་གང་ནས་སྒྲ་
 འབྱུང་བར་འགྱུར། སྒྲས་པ། མིའམ་ཅིའི་བདག་པོ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་
 ནི་རྣམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་བར་ཏོགས་སོ་⁵། །སྒྲས་པ། གཡ་ཏེ་རྣམ་མཁའ་
 མེད་ན་སྒྲ་གང་ལས་འབྱུང་། སྒྲས་པ། མིའམ་ཅིའི་བདག་པོ་རྣམ་མཁའ་མ་
 གཏོགས་པར་གཞན་གང་ནས་སྒྲ་འབྱུང་བར་འགྱུར། སྒྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་
 དེའི་ཕྱིར་རྣམ་གངས་འདིས་སྒྲའི་ཐ་སྐད་གང་ཇི་སྟེད་འབྱུང་བ་དེ་དག་ཐམས་
 ཅད་ནི་རྣམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་བར་རིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་

-
1. ཅིའི་ཕྱིར་ནི་ན། གསེར།
  2. བྱེད་པ་མེད། གསེར། ‘བྱེད་པ་མེད་པ’་རྒྱ་དཔེར་མེད།
  3. ‘གཟུགས་མེད་པ’་ རྒྱ་དཔེར་མེད།
  4. ལུས་དང་ངག་དང་སེམས། རྒྱ་དཔེ།
  5. སྒྲ་ནི་ཡིད་བྱེད་པ་ལས་འབྱུང་བར་བདག་པོ་སོ། མདོ་དེ་ཉིད་དུ་གསལ།

སྒྲི་སྒྲི། རྣམ་པར་རིག་མ་ཐག་ཏུ་འགག་གོ། །འགགས་ནས་ནམ་མཁའ་འཛི་ངོ་བོ་
 ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་གནས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་མཁའ་
 དང་མཉམ་ཞེས་བྱ་སྒྲི། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་
 མ་ཡིན་མོད་ཀྱི་སྒྲི་དང་སྒྲིའི་བདམས་བཅོམ་དོ། །བཅོམ་པ་དེ་ཡང་ཐ་སྒྲིད་དོ། །
 གང་སྒྲིས་བཅོམ་པ་འདི་འདྲ་བར་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མངོན་
 པར་མི་ཆགས་སོ། །གང་མངོན་པར་མི་ཆགས་པ་དེ་རྣམ་པར་མི་འཕྲོ། གང་
 རྣམ་པར་མི་འཕྲོ་བ་དེ་མི་འཁོར་རོ། །གང་མི་འཁོར་བ་དེ་ནི་མི་ཕྱེད་པའོ། །
 གང་མི་ཕྱེད་པ་དེ་ནི་མི་སྒྲི་བའོ། །གང་མི་སྒྲི་བ་དེ་ནི་མི་འཇིག་པར་འདོད་དོ། །
 གང་མི་འཇིག་པ་དེ་དང་བའོ། །གང་དང་བ་དེ་དག་པའོ། །གང་དག་པ་དེ་དྲི་
 མ་མེད་པའོ། །གང་དྲི་མ་མེད་པ་དེ་འོད་གསལ་བའོ། །གང་འོད་གསལ་བ་
 དེ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་འཇུག་
 པའོ། །གང་འཇུག་པ་དེ་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་གཞིན་པའོ། །གང་མཚན་མ་
 ཐམས་ཅད་གཞིན་པ་དེ་སྒྲིན་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་
 སེམས་དཔའི་སྒྲིན་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་སྒྲི་བའི་ཆོས་ལ་

-
1. ' ཉི' གསེར་བྱིས་སུ་མེད།
  2. ' དྲི་མ་མེད་པའོ། གང་' གསེར་བྱིས་སུ་མ་གསལ།
  3. གཞིན། གསེར།
  4. གཞིན། གསེར།

བཟོད་པ་ཐོབ་པ་སྟེ། དེས་ན་སྒྲིན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ནི་མི་སྒྲིབ་པའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །

གང་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དེས་ཐམས་ཅད་བཟོད་དོ། །དེས་སྟོང་པར་ཡང་
བཟོད། གང་ཟག་ཏུ་ཡང་བཟོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་ཟག་ལས་སྟོང་
པ་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ་གང་ཟག་ཉིད་སྟོང་པའོ། །དེ་མཆན་མར་ཡང་བཟོད་དོ། །
མཆན་མ་མེད་པར་བཟོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཆན་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་
མཆན་མ་མེད་པའོ། །དེ་སྒྲིན་པར་ཡང་བཟོད། །སྒྲིན་པ་མེད་པར་ཡང་
བཟོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྒྲིན་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་མཆན་ཉིད་ནི་སྒྲིན་
པ་མེད་པའོ། །དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་སྤྱང་ན་
ལས་འདའ་བར་ཡང་བཟོད། །དེ་སེམས་ཅན་ནམས་འཆི་འཕོ་དང་སྒྲིབ་པར་ཡང་
བཟོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཆི་འཕོ་དང་སྒྲིབ་པ་ནི་སྒྲིབ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །
རིགས་ཀྱི་བྱ་དེ་ལྟར་མི་སྒྲིབ་པའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ནི་འགལ་བ་མེད་པ་སྟེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བ་མེད་པ་ཡིན་
ནོ། །” དེ་ལྟར་གསུང་གི་དོ་ཇེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་ནལ་འབྱོར་པ་
ཆེན་པོས་ཇོགས་པ་དང་མ་ཇོགས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ནམས་ཀྱི་ཉེས་པ་
དང་ཡོན་ཏན་བཟོད་པའི་ཆོག་ཐོས་ནས་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་མི་བྱ། ཡང་དག་

པར་དགའ་བར་མི་བྱ། སྒྲིབ་པར་མི་བྱ། ཀྱན་དུ་སྒྲིབ་པར་མི་བྱ། སྒྲིབ་པར་
མི་བྱའོ། །འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྒྱུན་
ཆགས་དང་རྒྱུང་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིབ་རྣམས་པར་དགོད་པའི་བྱེད་པར་བོས་ནས་
ཞེན་པར་མི་བྱ། སྒྲིབ་པར་མི་བྱ། མྱོངས་པར་མི་བྱ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་འགྲོ་བ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྒྲིབ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རབ་དུ་འཇུག་པ་
བསྟན་པར་བྱ་བའི་མདོ་ལས།

“སྒྲིབ་བྱ་སྒྲིབ་གྲག་པ་ལ་འཇུག་པས་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ནི་གལ་ཏེ་གཞུང་གི་ཁྱེད་མ་སྟེད་ཀྱི་བསྐྱེད་པར་མི་བདེན་ཞིང་བསྟེན་
བཀྱར་མ་ཡིན་པའི་ཆོག་སྒྲིབ་པར་གྱུར་ཅིང་། ཡོངས་སུ་བརྗོད་པར་གྱུར་ཀྱང་
དེ་དེ་ལ་ཁོང་ཁྱོད་བར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞུང་གི་ཁྱེད་མ་སྟེད་དུ་བསྟེན་
བཀྱར་བྱེད། སྒྲིབ་པར་བྱེད་ཅིང་། བདེ་བའི་ཡོ་བྱེད་ཐམས་ཅད་དང་ཆོས་གོས་
དང་། བསོད་སྦྱོར་དང་། མལ་སྟན་དང་། ན་བའི་གསོས་སྟན་དང་། ཡོ་
བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་¹མཆོད་ཅིང་རྗོད་ཀྱང་དེ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སེམས་སྒྲིབ་
བར་མི་འགྱུར་རོ།” །ཞེས་གསུངས་སོ།།

1. ཀྱི། རྟེན། ཅི།

དེ་བཞིན་དུ་གསུང་གི་དོན་དེ་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་སྒྲགས་པས་
 བརྒྱད་པའི་དབང་ལྷན་ཞི་རྒྱུད་པ་¹དང་། མ་རྒྱུད་པ་དང་། གྲགས་པ་དང་།
 མ་གྲགས་པ་དང་། བསྟོན་པ་དང་། སྤྲད་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། སྤྱག་
 བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཆིང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཡང་དག་པར་དགའ་
 བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་འཛིན་ཞེན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཟེལ་གྱིས་
 མནན་ནས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལས་འདས་པ་སེམས་ནམ་པར་
 དཔེན་པ་ཆོལ་བར་འདོད་པས་དག་པའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟེན་བཀྱར་བྱའོ། །
 ངག་ནམ་པར་དཔེན་པ་བསྐྱེད་པའི་ཐེ་ཆོམ་གཙོད་པ་སྟེ་ལེགས་ལུ་མ་པའོ། །

1. སྒྲགས་པས་ས་བརྒྱད་པའི་དབང་ལྷན་ཞི་རྒྱུད་པ། གསེར།

ལེའུ་བཞི་པ།

དོ་ཤེས་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ། སྒྲོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྒྲ་ནས་གྱི་བཀའ་བྲིན་གྱིས་
སྒྲུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གྱི་རིམ་པས་སྒྲགས་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། ངག་རྣམ་པར་
དབེན་པ་ལ་ཡང་སོམ་ཉི་མ་མཆིས་ཏེ། ད་ནི་སེམས་རྣམ་པར་དབེན་པ་ལ་སྒྲོབ་
པར་འཆལ་ན་ངེ་ལྟར་བསྐྱབ་པར་བགྱ། ཟབ་མོ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་
ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དོ་ཤེས་སྒྲོབ་དཔོན་སྟོན་པས་བཤད་དུ་
གསོལ། དོ་ཤེས་སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲས་པ། སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་
ལེགས་སོ། །དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་མན་ངག་ཡང་དག་པར་འགྲོ་
བ་ལས་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པ་རྣམས་གྱི་སྦྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། བྱིན་དུ་ཟབ་པ།
མཆོག་དུ་གཟུང་བར་དཀའ་བ། སངས་རྒྱས་གྱི་སྦྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་བྲིས་པའི་
སེམས་གང་ཡིན་པ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་རྩ་བ་མེད་པ། གནས་མེད་པ། གཞི་མེད།
མཚན་མ་མེད་པ།¹ དབྱེབས་དང་ཁ་དོག་²མེད་པ། དབང་པོ་ལས་འདས་པ།
རྟོག་གེ་རྣམས་གྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཞིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྱིས་རྒྱུད་ཐམས་
ཅད་ལས་བསྟན་པའི་ཆོག་ལ་གསུངས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུས་ན་དོ་ཤེས་ཐེག་པ་ལ་
གནས་ནས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་པར་འདོད་པས་དགེ་བའི་བསེས་གཉེན་

1. 'མཚན་མ་མེད་པ།' གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

2. ཁོ་དོག་ ཅི།

མཉེས་པར་བྱས་ནས་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་བཅུ་པར་བྱའོ། །ཇི་སྐད་
 ཏུ་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྐྱུས་པའི་རྒྱུད་ལས། “རིགས་ཀྱི་བྱ་
 མཉེས་པར་གཞག་པས་རང་གི་སེམས་སོ་སོར་རྟོགས་ཤིག་¹” ཅེས་གསུངས་
 པ་དང་། དཔལ་ནམ་པར་སྒྲུང་མཛད་མཛོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུད་ལས་
 ཀྱང་། “བྱང་ཆུབ་ནི་རང་གི་སེམས་ཡང་དག་པ་ཇི་སྟེ་བ་བཞིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་
 ཤེས་པའོ།” ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྟོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་ཀྱང་།

གཅིག་ཕུ་འགྲོ་ཞིང་རིང་ཏུ་རྒྱ། །

ལུས་མེད་དབང་པོའི་ལུག་ན་གནས། །

གདུལ་བར་དཀའ་བའི་སེམས་འདུལ་བྱེད།

དེ་ནི་བྲམ་ཟེར་ངས་བཤད་དོ། །

བདུད་ཀྱི་བཅིང་བ་ལས་གྲོལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ།

དེ་བས་ན་སྐྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་མཛོན་སུམ་ཏུ་བྱེད་པར་འདོད་པས་
 གཡེང་བ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ། དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་
 ཀྱི་མན་ངག་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པའི་དོ་ཇི་སྟེ་སྒྲོབ་དཔོན་མཉེས་པར་བྱས་ལ་
 དཔལ་ལེ་ཤེས་དོ་ཇི་སྟེ་ཀུན་ལས་བདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པའི་རྒྱུད་
 ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ནམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་སྒྲུང་བ་རྟོགས་

1. རྟོགས་ཤིང་། གསེར།

པར་བྱའོ། ཇི་སྐད་དུ་ཡང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། “ཡང་སྒྲི་
 གོས་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་རང་
 གི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བའི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་
 ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་འདོད་པས་འདུ་བ་དང་། འདུ་འཛི་དང་། གཉིད་དང་།
 སྐྱབ་པ་མེད་པར་བྱའོ། ཇི་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱི་རྒྱར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། མཐོ་རིས་དང་། ངན་འགྲོ་དང་།
 རྒྱ་བ་དང་། མི་རྒྱ་བ་དང་། གཟུང་བ་དང་། འཛིན་པ་དང་། རྟོན་ཅིང་
 འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བརྒྱ་གཉིས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། དགེ་བ་དང་།
 མི་དགེ་བ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། སྣང་བ་དང་། ལུན་པ་དང་། སྐྱེས་
 པ་དང་། བྱད་མེད་དང་། མ་ནིང་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། སྐྱེ་བ་
 དང་། གནས་པ་དང་། འཛིག་པ་སྟེ། མདོར་ན་ཐམས་གསུམ་པོའི་དབང་
 པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ཡིན་ནོ།” ཞེས་གསུངས་པ་
 དང་། ཇི་སྐད་དུ་བཙུག་ཡུན་འདས་ལ་བཟང་སྤྱོད་གིས་ཁྱེས་པའི་མདོ་ལས་
 ཀྱང་། “བཙུག་ཡུན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྤྱུལ་པ། བཟང་སྤྱོད་འབྲུལ་འཁོར་དེ་
 རི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འཇུག་སྟེ། ལས་དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་

1. Toh. 83 ཇི། བཀའ། ‘ཆ’ རྟོག་ ༡༦ན།
 2. ལས་དེ་དང་རིས་སུ་མཐུན། རྒྱ་དཔེ།

ནམ་པར་ཤེས་པ་ལས་མངོན་པར་གྱུ་བ་པོ།   །དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀྱི་འབྲུལ་
 འཁོར་འདི་ཡང་ནམ་པར་ཤེས་པའི་དབང་གིས་འབྱུང་སྟེ། །ནམ་པར་ཤེས་པའི་
 །ཁམས་འདི་ནི་ལུས་སྣ་ཚོགས་¹ལ་འདུག་པ་ཡིན་ནོ།   །ནམ་པར་ཤེས་པའི་
 །ཁམས་འདི་ནི་ལུས་སྦྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་བྱེད་པ་པོ་ཡང་ཡིན་ནོ།   །ནམ་
 པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་ནི་ཚོས་ཀྱི་དབྱེངས་ལ་བརྟེན་²པའི་ཕྱིར་མི་བད་པ་
 ཡང་ཡིན་ནོ།   །ནམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་ནི་སྒྲོན་གྱི་ལུས་ཀྱི་གནས་རྗེས་
 སུ་དྲན་པའི་ཕྱིར་སྒྲོ་གྲོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ།   །ནམ་པར་ཤེས་
 པའི་ཁམས་འདི་ནི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ།   དཔེར་ན་
 ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ནི་དྲི་ང་བ་དག་དང་མི་གཙང་བ་དག་དང་།   རོ་དག་ལ་ཡང་
 འབབ་སྟེ།³   འོན་ཀྱང་དྲི་དེས་གོས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ།   ཉི་མ་ཡང་དྲི་ང་བ་
 བོར་ཉེ་ཡང་མི་འགྲོའོ།   །དེ་བཞིན་དུ་ནམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་ཡང་ཕྱི་
 ས་དང་།   སྒྲག་སྒྲིག་བཟ་བའི་བྱི་དང་།   སྒྲག་གི་སྦྱེ་བ་དག་དུ་ཡང་སྦྱེ་བ་ཡོངས་
 སུ་འཛིན་ཏེ།   འོན་ཀྱང་ནམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ལ་སྦྱོད་པ་ངན་པ་དེ་དག་
 གིས་གོས་པ་མེད་དོ།”   “།དེ་ནས་སྤྲོན་ཆེན་གྱིས་བཙུགས་ལྟར་འདས་ཀྱི་ཞབས་

1. འདི་ནི་རོ་མཚར་བ་སྣ་ཚོགས།   བྱུ་དཔེ།

2. །ཁམས་འདི་ནི་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ལ་སྟེན།   མདོ་དེ་ཉིད་དུ་གསལ།

3. འབབ་པ་སྟེ།   སྟེ།   ཅི།

ལ་གཏུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསལ་དོ། །རྣམ་པར་
 ཤེས་པ་ལུས་ལས་འཕོ་བ་དེའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལགས། བཅོམ་ལྡན་
 འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྤྲོ་ཆེན་ད་ལྟར་བྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཇི་སྐད་དུ་བསྐྱེལ་
 བ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །དྲི་བ་དེ་ནི་མཆོག་དུ་ཟབ་པོ།
 དྲི་བ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གསེགས་པས་བསྐྱན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་
 པ་དེ་སྤྲོ་པ་ནི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་མེད་དོ། །དེ་ནས་
 བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བཟང་སྦྱང་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསལ་དོ། །བཅོམ་ལྡན་
 འདས་ཀྱིས་པོའི་བུ་གཞོན་ཏུ་སྤྲོ་ཆེན་ནི་ཟབ་མོའི་དོན་ལྟ་བུ་ལ་མཁས་ལྟ་ཏེ།
 སྤྲོ་ཞིབ་ཅིང་མཛངས་ལ་¹མཁས་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
 བཀའ་སྩལ་པ། བཟང་སྦྱང་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཀྱུ་ལ་པོའི་བུ་གཞོན་ཏུ་སྤྲོ་ཆེན་
 འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་གཟེར་ལ་དག་པའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ།
 བཟང་སྦྱང་ཀྱུ་ལ་པོའི་བུ་གཞོན་ཏུ་སྤྲོ་ཆེན་འདི་ནི་ཆེ་རབས་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་པར་དུ་
 གཞན་སྤྲོ་གསེགས་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་དེ་འདི་སྤྲོ་མ་དུ་སེམས་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་
 པའི་ཁམས་འདི་ཅི་ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་གང་ཡིན། རྣམ་
 པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྤྲོ་མ་མོ། །བཟང་སྦྱང་འོན་ཀྱང་རྣམ་
 པར་ཤེས་པའི་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དེ་ངས་འདིའི་ཐེ་ཆོམ་བསལ་

1. མཛངས་ལས། ཅོ།

བར་བྱའོ།¹” “།གཞན་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན། ས་
 བོན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་སྦྱ་གུ་མངོན་པར་གྱུ་བ་པར་བྱེད་ལ། སེམས་པས་ཤེས་པ་
 དྲན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་ས་བོན་དང་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
 ཞེས་བྱའོ།²” “།དཔེར་ན་རྒྱ་ཤུག་དང་། འབྲུག་དང་། ཡུམ་དང་། རྩ་
 རིང་³དང་། སེའུ་དང་། བེལ་བ་དང་། ཀའི་ཆུ་⁴ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་རྣམས་
 རི་རོ་དུ་མར་འགྱུ་བ་སྟེ། ཆ་བ་དང་། ཁ་བ་དང་། སྦྱར་བ་དང་། མངར་བ་
 དང་། ལན་ཆུའི་རོ་དང་། བསྐྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་རོ་རེ་རེར་རྣམ་པར་སྒྲིན་
 པར་འགྱུར་ཏེ། ལ་ལ་ནི་རོ་ཆ་བར་འགྱུར། ལ་ལ་ནི་སྦྱར། ལ་ལ་ནི་
 མངར་རོ། །འབྲས་བུ་དེ་དག་མེད་པར་གྱུར་པའི་ས་བོན་གང་དང་གང་དུ་འཕྲོ་
 བར་གྱུར་པ་དེ་དང་དེར་རོ་ཡང་འཕྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་
 ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་གང་དང་གང་དུ་འཕྲོ་བ་དེ་དང་དེར་ཆོར་བ་ཡང་འཕྲོ་
 བར་འགྱུར་རོ། །བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང་དྲན་པ་
 ཡང་འཕྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་ས་ནི་

-
1. Toh. 83 རྩེ། བཀའ། ‘ཆ’ རྟོག་- ༡༣ན་པ།
  2. Toh. 83 རྩེ། བཀའ། ‘ཆ’ རྟོག་- ༡༥ན་པ།
  3. རྩ་རྩེ། གསེར།
  4. ཀའེད། གསེར། ཀའི་ཆུ། རྒྱ་དཔེ།

ལྷུས་ཡོངས་སུ་བཏང་ནས་བདག་གི་ལྷུས་འདི་ཡོངས་སུ་གཏོང་ངོ་སྒྲིམ་དུ་རབ་
 ཏུ་ཤེས་ཏེ། དེ་བས་ན་འདི་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཞེས་བྱའོ། །དགོ་
 བའི་ལས་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །མི་དགོ་བའི་ལས་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །
 ལས་འདི་དག་ནི་བདག་གི་ཕྱི་བཞིན་འབྲང་ངོ་། །བདག་ཀྱང་འདི་དག་གི་ཕྱི་
 བཞིན་འབྲང་ངོ་སྒྲིམ་དུ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ་དེ་བས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་
 བྱའོ། །གཞན་ཡང་ལྷུས་འདིའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ་དེ་བས་ན་
 རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ།¹” “ལྷུས་འདི་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ན་ཡང་
 མི་གནས་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་ན་ཡང་ལྷུས་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ།²”
 “བཟང་སྐྱོང་དེའི་ཕྱིར་ཉོན་ཅིག་ བདེན་པ་མ་མཐོང་བས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
 འདི་མི་ཤེས་སོ།³” །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཁ་དོག་
 མེད་པ། མཚན་མ་མེད་པ། དབྱེ་བས་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་རང་རིག་པའི་
 ཡེ་ཤེས་ཅམ་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལྟེ་ལས་བསྟན་ཏོ། །གཞན་ཡང་“དོ་
 རྗེའི་ཐེག་པ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འཕྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལ་མ་
 ཟུགས་པར་གསྒྲུའི་ཀྱང་གི་བྱེ་མ་དང་མཉམ་པ་སྟེད་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་

1. Toh. 83 རྟེན། བཀའ། ‘ཆ’ ཤོག་- ༡༠ན།

2. Toh. 83 རྟེན། བཀའ། ‘ཆ’ ཤོག་- ༡༡བ།

3. Toh. 83 རྟེན། བཀའ། ‘ཆ’ ཤོག་- ༡༢བ།

གྲིས་ཀྱང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བར་མི་རྒྱས་
 ཤིང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་རོ་”ཞེས་སོ། །དེ་བས་ན་
 དཔལ་ཡེ་ཤེས་དོ་རྗེ་ཀུན་ལས་བརྟུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་
 རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས། སྤྱི་མའི་ཞལ་སྤྲ་ནས་ཀྱི་བཀའ་”དྲིན་ལས་རྣམ་པར་
 ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཉིད་ཤེས་པར་བྱའོ། །རྒྱུད་དེ་ལས་དོ་རྗེ་
 ལྟ་བུའི་ཆོག་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་གཅིག་ལ་འདུག་པར་བྱ་སྟེ། “དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་
 སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་
 འཆལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་གཉིས་ལ་བརྟུད་ནས་སྤར་ཡང་
 ཞུས་པ། ཨོ་མའོ་སྟོན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ནི་རྟོག་པར་དཀའ་ཞིང་
 མཆོག་དུ་རྟོགས་པར་དཀའ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཅོམ་
 ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཤད་དུ་གསོལ། བདེ་བར་གསེར་པ་བཤད་དུ་གསོལ།
 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྤྱལ་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་འོད་གསལ་བ་
 ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་ཉིད་ནི་སེམས་དང་ཡིད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་
 པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དེའི་རྩ་བ་
 ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་བདག་དང་གཞན་དུ་རྟོག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འབྱུང་
 བར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་རྒྱུང་ལ་ཞོན་ཏེ་བྱུང་། རྒྱུང་ལས་ནི་མེའོ། །

1. ‘བཀའ་’ གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

མེ་ལས་ནི་ཕྱོད། །ཁུ་ལས་ནི་སྤོ། །དེ་ནམས་ལས་ནི་ཕྱང་པོ་ལྔ་དང་། རྒྱུ་
 མཆེད་དུག་དང་། དབང་པོ་ལྔ་ནམས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱང་དང་
 རྒྱུ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་འདྲེའོ། །དེ་ནས་རྒྱུ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་
 རང་བཞིན་སྣང་བ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོད་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་ཉམས་སུ་སྦྱོང་བར་
 འགྱུར་ཞིང་སྣང་བའི་རྒྱུ་རང་བཞིན་རྒྱུ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །མདོར་
 བསྟན་པའི་ཆོག་དེ་རྒྱུ་ལྟར་རྒྱུ་པར་བཤད་པའི་བསྐྱུས་པ་བསྟན་པར་བྱ་
 གྱེ། དེ་ལ་དང་པོ་ཁོ་ནར་རྒྱུ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་གངས་དག་བཤད་
 པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཞེས་བྱ་བའི་
 མིང་གསལ་བའི་དགོངས་པས་བཤད་པ་འདིས་མ་ནིང་གི་ཆོག་ནི་ཉེ་བར་
 མཆོན་པ་ཡིན་ལ། ཉེ་བར་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་གསལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་
 ར་སེམས་དང་ཡིད་རྒྱུ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཀྱན་བརྟགས་པ་དང་།
 གཞན་དབང་དང་། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྤང་
 དང་། གཏི་མུག་ཅེས་བྱ་བ་དང་། རོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་
 རྒྱུ་གངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་པའོ། །དེ་རྗེ་ཐེག་པ་འདིར་
 རྒྱུ་གངས་གསུངས་པ། སྣང་བ་དང་། སྣང་བ་མཆེད་པ་དང་། སྣང་བ་ཐོབ་
 པ་དང་། སྣང་པ་དང་། བྱིན་ཏུ་སྣང་པ་དང་། སྣང་པ་ཆེན་པོ་དང་། སེམས་

དང་སེམས་ལས་འབྱུང་བ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་།

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་བར་མ་ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་ནས། ད་ནི་སྤྲོ་སྤྲོ་རང་རིག་པའི་ངོ་བོ་
 ཉིད་ཀྱི་རང་གི་མཆན་ཉིད་ངག་གི་སྒྲིལ་བཏེན་ནས་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། བཅོམ་
 ལྡན་འདས་ཀྱིས་“སེམས་ནི་དབྱིབས་དང་ཁ་དྲོག་དང་བྲལ་བ་ནམ་མཁའི་
 མཆན་ཉིད་ཅན་ཅོ་”ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
 “སྤང་བའི་མཆན་ཉིད་ཅན་དང་། རྗེས་སུ་སྤྱིང་བའི་མཆན་ཉིད་དུ་སྤྲོ་སྤྲོ་
 རྟོགས་པར་བྱའོ་”ཞེས་ལུང་ལས་བསྟན་དོ། །དེ་བས་ན་དེའི་མན་ངག་ལ་
 འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། དང་པོ་ཀུན་དུ་¹སྤང་བ་དང་། བྱི་ནས་རང་
 བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་སྤང་བ་དང་། སྤང་བ་མཆེད་པ་དང་། སྤང་བ་ཐོབ་པ་ཞེས་
 བྱ་བ་སྟེ་སྤང་བ་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་སྤང་བའི་མཆན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པ་
 མེད་པའི་རང་བཞིན་ལུས་དང་ངག་མེད་པ་སྟེ། རི་ལྟར་སྒྲོན་གྱི་²དུས་སུ་ནམ་
 མཁའ་འདྲི་མ་མེད་པ་ལ་རྩ་བའི་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་འོད་ཟེར་སྤང་བར་བྱེད་པས་
 བྱུང་བ་དང་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་གསལ་བའི་རྣམ་པར་དངོས་པོ་མ་
 ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པས་ན་སྤང་བ་སྟེ། འདི་ནི་དོན་དམ་པའི་བྱང་

1. དང་པོ་རི་སྤྲོ་དུ། རྒྱ་པེ།

2. བྱིས། གསེར།

ཐུབ་ཀྱི་སེམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྒྲིང་བ་¹སྒྲིང་པ་དང་པོ་སྟེ། ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ངག་གི་
 སྒྲིལ་བཞེན་པའི་ས་བོན་བཏན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱ་སྟེ། མོས་པ་ཁུང་བའི་སེམས་
 ཅན་ནམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གསེགས་པས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་རྟོགས་པར་མི་
 འགྱུར་བས་དེ་ལྷ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཟུགས་ལ་བཞེན་ནས་དམིགས་²པར་
 བྱེད་ཅིང་པརྒྱའམ། བྱད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་སམ། གཡོན་པའི་མིང་ངམ།
 མཚན་མོའི་མིང་དང་། འངམ་པའི་དངོས་པོར་སེམས་ཀྱི་ཀྱན་རྩོབ་ཀྱི་
 གཟུགས་གསལ་བའོ། །

སྒྲིང་བ་མཆེད་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། དེ་ཡང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་
 དང་བྲལ་བའི་ནམ་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ལུས་དང་ངག་མེད་པ་སྟེ། ཇི་
 ལྟར་སྒྲིན་ཀའི་དུས་སྤྱི་མིའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་
 ཞིང་དྲི་མ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་དངོས་པོ་མ་ལུས་པར་དམིགས་པ་བྱང་ཐུབ་ཀྱི་
 སེམས་ཀྱན་ཏུ་བཟང་པོ་གཉིས་པ་སྟེ། རིམ་པ་གཉིས་པ་ཤིན་ཏུ་སྒྲིང་པའི་
 མཚན་ཉིད་ཅན་ཨྲཱུ་³ཞེས་བྱ་བ་ངག་གི་སྒྲིལ་བཞེན་པའི་ས་བོན་བཏན་པར་
 བྱེད་པའི་རྒྱ་སྟེ། མོས་པ་ཁུང་བའི་སེམས་ཅན་ནམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གསེགས་

1. ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན། རྒྱ་དཔེ།

2. གཟུགས་སེམས་དམིགས། བོད་དཔེར་འདི་ལྟར་གསལ་ཡང་གོང་དུ་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་བཞག་ཡོད།

3. ཨྲཱུ། གསེར།

པས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཉོགས་པར་མི་འགྱུར་བས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་
ལ་བརྟེན་ནས་དམིགས་པར་བྱེད་ཅིང་དྲི་རྩེ་ལྟ་པའམ།   རིན་པོ་ཆེའམ།
ཉིན་མོའམ།   སྐྱེས་པའི་གཟུགས་སམ།   གཡས་པ་ཞེས་བྱ་བའམ།   རྩལ་པའི་
ནམ་པ་ནི་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཀླན་ཇོ་བ་ཀྱི་གཟུགས་སོ། །

སྒྲིང་བ་ཐོབ་པ་གང་ཞེ་ན།   དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའི་མཆན་ཉིད་དངོས་
པོ་མེད་པའི་གཟུགས་ཅན་ལུས་དང་ངག་མེད་པ་སྟེ།   ཇི་ལྟར་མཆོམས་ཀྱི་
སྒྲིག་ལ་བབ་པའི་ངོ་བོར་བྱལ་པ་ཕྱ་ཞིང་བདག་མེད་པ་སྟོན་དང་ཚུལ་བ་མི་རྒྱ་
བས་རྒྱ་བ་¹མེད་པ་སྟེ།   སེམས་མེད་པ་མི་གཡོ་བ་ངག་གི་ས་བོན་ལ་བརྟེན་པའི་
སྒྲོ་²ཡོངས་སུ་བྱལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སྒྲིང་བ་ཐོབ་པ་མ་རིག་པའི་མཆན་ཉིད་
ཅན་སྒྲིང་བ་ཆེན་པོ་³སྟེ་ནམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་དུ་བཤད་དོ། །

དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མན་ངག་སྒྲིང་བ་གསུམ་⁴ཀྱི་མཆན་
ཉིད་བསྟན་ནས།   ད་ནི་ཡེ་ཤེས་རེ་རེ་འབྱུང་བ་ལ་རང་བཞིན་འབྱུང་བར་ནམ་
པར་གཞག་པར་བྱ་སྟེ།   དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་འདོད་

1. ཚུལ་བ་མི་རྒྱ་བ། གསེར།

2. ངག་གི་ས་བོན་ལ་མི་བརྟེན་པའི་སྒྲོ། རྒྱ་དཔེ།

3. མ་རིག་པ་མི་ཟད་པའི་སྒྲིང་བ་ཆེན་པོ། རྒྱ་དཔེ།

4. སྒྲིང་གསུམ། གསེར།

ཆེད་དང་བྲལ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བར་མ་དང་། བེན་ཏུ་
 འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། གང་ཡིད་ཀྱིས་¹འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་དག་
 དང་། ལྷ་ངན་དང་། ལྷ་ངན་བར་མ་དང་། བེན་ཏུ་ལྷ་ངན་དུ་གྱུར་པ་དང་²།
 ཞི་བ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། འཛིགས་པ་³དང་། འཛིགས་པ་བར་མ་
 དང་། བེན་ཏུ་འཛིགས་པ་དང་། སྤྱད་པ་དང་། སྤྱད་པ་བར་མ་དང་། བེན་
 ཏུ་སྤྱད་པ་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་། བཀྲེས་པ་དང་།
 སྒྲིམ་པ་དང་། ཆོར་བ་དང་། ཆོར་བ་བར་མ་དང་། བེན་ཏུ་ཆོར་བ་དང་།
 རིག་པ་པོ་དང་། རིག་པ་དང་། འཛིན་པའི་གཞི་དང་། སོ་སོར་རྟོག་པ་དང་།
 རོ་ཆ་ཤེས་པ་དང་། སྤྱིང་རྗེ་དང་། བརྟེ་བ་དང་། བརྟེ་བ་བར་མ་དང་། བེན་
 ཏུ་བརྟེ་བ་དང་། རོགས་པ་དང་⁴བཅས་པ་དང་། ལྷུང་པ་དང་། ལྷུང་པ་དང་། ལྷུང་པ་དང་།
 མཆོན་ཉིད་སྐུམ་ཅུ་ཅ་གསུམ་མོ། །ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ཆགས་
 པ་དང་། ཀྱན་ཏུ་ཆགས་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། དགའ་བ་བར་མ་དང་།
 བེན་ཏུ་དགའ་བ་དང་། རངས་པ་དང་། རབ་ཏུ་མགྱུ་བ་དང་། རོ་མཆར་བ་
 དང་། དགོད་པ་དང་། ཆོམ་པ་དང་། འཕྱུད་པ་དང་། འོ་བྱེད་པ་དང་།

---

1. བྲལ་བའི་གང་ཡིད་ཀྱི། གསེར།
 2. གྱུར་བ། ཅི།
 3. རྣམ་པར་རྟོག་པ་འཛིགས་པ། རྒྱ་དཔེ།
 4. རོ་མཆར་དང་། རྒྱ་དཔེ།

འཇིག་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། བརྟེན་པ་དང་། ཁེངས་པ་དང་། བྱ་བ་དང་།
 དབྱེག་པ་དང་། ལྷོ་བས་དང་། ལྷོ་བ་དང་། དཀའ་བ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། དཀའ་
 བ་ལ་སྦྱར་བ་བར་མ་དང་། རིན་ཏུ་དཀའ་བ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། དྲག་པ་དང་།
 རྣམ་པར་སྒྲེག་པ་དང་། འགྲམ་པ་དང་། དགེ་བ་དང་། ཆོག་གསལ་བ་དང་།
 བདེན་པ་དང་། མི་བདེན་པ་དང་། དེས་པ་དང་། ཉེ་བར་མི་ལེན་པ་དང་།
 སྦྱིན་པ་པོ་དང་། བསྐྱལ་བ་དང་། དཔའ་བ་དང་། རོ་ཆ་མེད་པ་དང་། ལྷོ་
 ཟེན་པ་དང་། གདུག་པ་དང་། མི་སྦྱིན་པ་དང་། གྱུ་གྱུ་ཆེ་བ་སྟེ། མཆན་
 ཉིད་བཞི་བརྒྱ་ཐམ་པའོ། །རྣང་བ་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་འདི་ལྟ་
 སྟེ། ཆགས་པ་བར་མ་དང་། བརྗེད་ངས་པ་དང་། འབྲུལ་པ་དང་། མི་སྦྱོ་བ་
 དང་། ལྷོ་བ་དང་། ལེ་ལོ་དང་། ཐེ་ཆོམ་དང་བཅས་པ་སྟེ། འདིའི་རང་
 བཞིན་གྱི་མཆན་ཉིད་ནི་བདུན་པོ་འདི་དག་གོ། །རང་བཞིན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཅུ་པོ་
 དེ་དག་གི་མཆན་ཉིད་ནི་མངོན་སུམ་དུ་སྟེ་བར་གྱུར་ན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སྟེ། ཉིན་
 དང་མཆན་དུ་སྒྲོང་ལས་སྦྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཉིན་དང་མཆན་དུ་
 སྦྱོད་དེ་པོ་དང་མོའི་སྦྱེ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བས་སྟེ་བའི་སྦྱར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དོ་རྩེ་
 སྦྱོབ་མས་གསོལ་པ། རང་བཞིན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཅུའི་སེམས་ཉིན་²དང་མཆན་

1. སྦྱིན་པ་དང་། གསེར།

2. སེམས་ཉིད། ཅོ། རྟེ།

དུ་རབ་དུ་རྒྱ་བ་བདག་དང་གཞན་¹ རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་རང་རིག་པ་ཡིན་པ་² རྟོག་
སྤྱོད་ཀྱི་མ་མཆིས་ན། རྟོག་ཀྱང་ལུང་གིས་ཡིད་ཆེས་པར་བགྱི་བ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་དྲི་རྩེ་སྒྲོབ་དཔོན་སྒྲིན་པས་བཤད་དུ་གསེལ། དྲི་རྩེ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་
སྒྲིས་པ། སྤྱགས་ཀྱི་སྒྲུའི་ངེས་པའི་ཆོག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསང་བ་
འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་གསུངས་ཏེ།

རྒྱུན་ལས་བྱུང་བ་གང་དང་གང་།	
དབང་པོ་དང་ནི་ཡུལ་གྱིས་ཡིད།	
ཡིད་དེ་མན་ཞེས་བྱ་བར་བཤད།	
ཏུ་ནི་སྒྲོབ་པར་ ³ བྱེད་པའི་དོན།	ཞེས་བྱའོ།

རང་བཞིན་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ཅུ་ལས། རྟོག་མོངས་པ་དག་བརྒྱུ་ཅ་བརྒྱུད་
འབྱུང་བ་དང་། ཡང་ལྟ་བ་དུག་ཅུ་ཅ་གཉིས་ལ་སྤྱོད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ།
དྲི་རྩེ་སྒྲོབ་མས་གསེལ་པ། ཤེས་རབ་དང་སྒྲོང་པའི་⁴ཡེ་ཤེས་ནི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་
སྒྲིང་བ་སྒྲོང་པ་ཉིད་ཅམ་མོ། །ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་ནི་མའི་སྒྲིང་བ་ལྟ་བུ་ཤིན་
དུ་སྒྲོང་པ་ཉིད་ཅམ་མོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲིང་བ་ཉི་བར་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་མུན་

-
1. བདག་གཞན། གསེར།
  2. ཡིན་པར། གསེར།
  3. ཏུ་ནི་གསལ་བར། བོད་དཔེར། གོང་དུ་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་བཞག་ཡོད།
  4. 'སྒྲོང་པའི་'རྒྱ་དཔེར་མེད།

ནག་ལྟ་བུ་སྟེ། སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་
གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་རྣམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རྣམ་པ་མེད་པའི་ངོ་བོར་བྱ་བ་
པ་¹འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་དང་བྲལ་བའི་ཞེས་བཤད་ན། ཇི་ལྟར་ན་ཉིན་དང་
མཚན་དུ་ལུས་ལས་སྟོན་ཞིང་སྟུང་པར་བྱེད། གང་ཞིག་འདིར་མེལ་ཆེ་བྱེད།
སྟེ་ཞིག་ནི་སེམས་པ་མེད་པར་བྱེད། འདོད་ཆགས་དང་། འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་བར་མ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་བརྒྱ་དུག་ཅུ་གང་
ལས་ཉམས་སུ་སྦྱང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱ་འདིར་བཅོམ་ལྷན་འདས་ནི་རྩིས་སྟོབ་
དཔོན་སྟོན་པས་བཤད་དུ་གསེལ། རྩིས་སྟོབ་དཔོན་གྱིས་སྦྱས་པ། རྣམ་པར་
ཤེས་པ་གསུམ་ནི་རྩ་བ་མེད་པ། གནས་པ་མེད་པ། གཞི་མེད་པ། མཚན་ཉིད་
མེད་པ་²། ཁ་དོག་དང་དབྱེབས་མེད་པ། དབང་པོ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པར་ནི་
བདེན་ཏེ། དེ་ལྟ་མེད་ཀྱི་སྒྲུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ་དེས་ན་རྒྱུང་གི་ཁམས་
དང་ལྷན་ཅིག་མེལ་ཆེ་བྱེད་དེ་གང་གི་ཕྱིར་རྒྱུང་གི་ཁམས་ནི་གཟུགས་མེད་ཀྱང་
གཡོ་ཞིང་བསྟོན་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་སྟོན་པས་རྩིས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཤེས་
པར་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྲུང་བ་ཡང་གཟུགས་མེད་པ་ལ་
འདོད་ཆགས་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་བར་མ་

1. བྱ་བ་པར། གསེར།

2. ཚད་མ་མེད་པ། རྒྱ་དཔེ།

ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ན་རྗེས་
སུ་དཔག་པར་བྱ་བའོ། །

རི་རྒྱུད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཕྲོ་བའི་མདོ་ལས་¹། “བཟང་སྦྱོང་དཔེར་ན་
སྦྱང་གི་ཁམས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ཡང་བསྟན་དུ་ཡོད་ཅིང་གཟུང་དུ་མེད་པ་
ལས་གཟུགས་སུ་སྤང་ངོ་། །དེ་ལ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་ནི་ཤིང་འགྲུལ་ཞིང་གཡོ་བ་
དང་སྒྲ་རྒྱུད་ཕྱར་ཕྱར་པའི་སྒྲ་རྒྱུད་འབྱེན་པ་དང་། གང་བ་དང་ངོ་བའི་རིག་
པས་ཆོར་བ་སྦྱེད་པ་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་རྒྱང་ལག་དང་མིག་དང་གདོང་དམིགས་
པར་མི་འགྱུར་དེ། སྤྱོད་བསངས་དང་དཀར་བ་ཞེས་ཁ་དོག་ལྷག་པར་མ་
དམིགས་²སོ། །བཟང་སྦྱོང་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་ཡང་
གཟུགས་སུ་མི་དམིགས་ཤིང་གཟུགས་སུ་སྤང་བར་མི་འགྱུར་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་
བྱེ་བྲག་དག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཉོགས་པར་བྱའོ།།”ཞེས་གསུངས་
པས་སོ། །

གཏན་ཆོགས་དེས་ན་ཁམས་ཕྱ་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྤང་བ་དག་ནི་
གཟུགས་མེད་པས་མར་གྱི་ནང་དུ་མར་བཅུག་པ་དང་འདྲ་བར་འདྲེས་པར་

1. བཟང་སྦྱོང་གིས་ཁྱུས་པའི་མདོ། Toh. 83 རྗེ། བཀའ། ‘ཆ’ ཤོག-24བཤ།

2. མི་དམིགས། གསེར།

གུར་ནས་¹འཛིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱའོ།།

ཇི་སྐད་དུ་དགོངས་པ་སྒྲ་ན་མེད་པ་ལས།

རང་རིག་ཙམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནི།

།

ནམ་མཁའ་འདྲ་བར་མཆན་ཉིད་མེད།

།

འོན་ཀྱང་དེ་ལ་དབྱེ་ཡོད་དེ།

།

བར་མཆམས་ཉིན་དང་མཆན་མོའི་བདག་།

།

སྒྲ་བ་དང་ནི་སྒྲ་བ་མཆེད།

།

དེ་བཞིན་སྒྲ་བ་ཐོབ་པ་ཅན།

།

སེམས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད།

།

དེ་ཡི་གཞི་ནི་བཤད་པར་བྱ།

།

ཕྱ་བའི་གཟུགས་ཅན་རྒྱང་དང་ནི།

།

ཡེ་ཤེས་དག་ནི་འདྲེས་གུར་པ།

།

དབང་པོའི་ལམ་ནས་བྱང་ནས་ནི།

།

ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི་དམིགས་པར་འགྱུར།

།

གང་ཆེ་སྒྲ་བ་ལྡན་གུར་པ།

།

རྒྱང་གི་བཞིན་པར་གྱུར་པ་ཡིན།

།

1. འདྲེས་པར་གྱུར་ནས་འཛིག་རྟེན་དང་། རྒྱ་དཔེ།

དེ་ཆེ་རང་བཞིན་དེ་ཐམས་ཅད། 1

མ་ལུས་ལུས་བཞིན་པར་འབྱུང་། 1

རྒྱུ་ནི་གང་དང་གར་གནས་པ། 1

རང་བཞིན་དེ་དང་དེར་རྗེས་སྒྲིན། 1

ཅེས་གསུངས་པ་དང་། རོན་འདི་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་བྱིར་ཡེ་ཤེས་
སྐད་ཅིག་མར་ཡང་དག་པ་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ་སྐད་བྱེད་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་བརྒྱ་
ཁྱབ་པར་རབ་དྲ་འབར་བའི་ཞེས་དགོངས་པས་བཤད་པ་གསུངས་པས་སྟོ།
འི་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་དང་ཐང་
ཅིག་དང་། ཡུད་ཅམ་དང་། མིག་བརྒྱམས་དང་། ཐལ་མོ་བདེན་པ་ཅམ་དུ་
སྐད་བ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་དོ། །ནམ་མཁའ་སྐད་བྱེད་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་
ནི་ནམ་མཁའ་ནི་གསལ་བར་བྱེད་པས་ནམ་མཁའ་གསལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ།
དོན་དེ་དང་འདྲ་བའི་དོན་གྱིས་ཕྱོགས་བརྒྱ་ཁྱབ་ཅིང་རབ་དྲ་འབར་བའི་སྐད་བ་
གསུམ་དུ་སྐད་སྟེ། མཁའ་སྐད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྒྲིན་བྱ་མེ་བྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་ཁམས་ཕྱ་བ་ལ་འདུག་པ་ལས་སྐད་ཅིག་དང་། ཐང་ཅིག་
དང་། ཡུད་ཅམ་དང་། མིག་བརྒྱམས་དང་། ཐལ་མོ་བདེན་པར་སྐད་བ་
གཡོ་བའོ། །དེ་ནས་སྐད་ཅིག་དང་། ཐང་ཅིག་དང་། ཡུད་ཅམ་དང་། མིག་

༡. 'ནི' གསེར་བྲིས་སུ་མ་གསལ།

བཅུ་མས་དང་། ཐལ་མོ་བདེ་བས་པ་ལས་རང་བཞིན་རྣམས་རྗེས་སུ་སྤྱོད་བར་
 འགྱུར་རོ། །སེམས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མ་རིག་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་མ་
 ལུས་པར་འབྱུང་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་རྒྱུད་གི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱས་རང་བཞིན་
 རྣམས་པན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ཡུལ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་
 མེད་པ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་དུ་རང་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རྗེས་སུ་སྤྱོད་བར་
 འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་གྱི་སྤྱང་བ་རྒྱུད་གི་བཞུགས་པ་དང་བཅས་པའི་
 དབྱེ་བ་ཉོག་པས་པར་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་
 དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་
 གཡོ་བ་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་ངེ་སྐད་དུ་མི་འཕེལ་བའི་
 རྒྱལ་པོ་ལྟེན་པས་ཁྱེད་པའི་མདོ་ལས་¹།

“ཡང་དག་པར་ཉོག་པས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་ཐོག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་
 མཐོང་བ་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བྱ་གང་སེམས་ཅན་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདས་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཟད་པ་དང་། འགགས་པ་དང་།
 ཐལ་བ་དང་། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རབ་
 ཏུ་མཐུན་ཏེ་²། རྒྱ་གང་དག་ལས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་དག་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱ་

1. Toh. 157 ཟླ། བཀའ། མདོ་ཟླ། ‘པ’ ཉོག་གངས་-༣༠༣བ།

2. རབ་ཏུ་མཐུན་ཏེ། གསེར།

གང་དག་མེད་པས་ཟད་ཅིང་བྲལ་བར་བསྟན་པ་དགེ་བའམ། མི་དགེ་བའམ།
 ལུང་དུ་བསྟན་པའམ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་དང་
 བཅས། གཞི་དང་བཅས། གཏན་ཆོགས་དང་བཅས་པར་དེ་བཞིན་གསེགས་
 པས་རབ་དུ་ཤེས་སོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 སེམས་ཀྱི་རྒྱད་དུ་འབྱུང་བ་དགེ་བའམ། མི་དགེ་བའམ། ལུང་དུ་བསྟན་
 པའམ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཡང་རུང་སྟེ། སེམས་གང་གི་འོག་དུ་སེམས་གང་
 འབྱུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པ་དང་བཅས། ཡུལ་ཕྱོགས་དང་
 བཅས། གཞི་ཅི་ལས་གྱུར་པ་དང་བཅས་པར་དེ་བཞིན་གསེགས་པས་རབ་དུ་
 ཤེས་སོ། །གང་མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱད་དང་།
 སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་དགེ་བའམ། མི་དགེ་བའམ། ལུང་དུ་བསྟན་
 པའམ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཡང་རུང་སྟེ། སེམས་གང་གི་འོག་དུ་སེམས་གང་
 འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པ་དང་བཅས་ཡུལ་ཕྱོགས་
 དང་བཅས། གཞི་ཅི་ལས་གྱུར་པ་དང་བཅས་པར་དེ་བཞིན་གསེགས་པས་རབ་
 དུ་ཤེས་སོ། །རིགས་ཀྱི་བྱ་དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དག་བཙུག་པ་ཡང་
 དག་པར་ཚྭ་གས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ལྟན་པ་
 ཡིན་ནོ།” །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །རིགས་པ་འདིས་ན་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་དེ་
 འཛིན་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན་གྱིས་སྒྲིན་པ་པོ་དང་། སྒྲིན་ལམ་དང་།

སྒྲིན་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་སྒྲིན་ཆོགས་ལ་མངོན་པར་
 ཞེན་པ་སྤངས་ནས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པའི་སྒྲིན་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་
 པར་འགྱུར་ཏེ། ཙ་བའི་རྒྱུད་ལས། “རིགས་ཀྱི་བྱ་མཉམ་པར་གཞག་པས་
 རང་གི་སེམས་ལ་སོ་སོར་རྟོགས་ཤིག” ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །
 དེ་ལྟར་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་རང་བཞིན་སྤང་བའི་རྗེས་སུ་
 འབྲངས་ནས་རང་གི་སེམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་རྟོགས་པར་ལས་
 སུ་སྒྲིན་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རང་གི་
 སེམས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་¹བས་
 དར་གྱི་སྒྲིན་བྱ་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱག་བསྐྱེལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་མངོན་
 པར་འདུས་བྱས་ནས་སྒྲིབ་གཅིག་ནས་གཅིག་དུ་ཉེ་བར་བསགས་པའི་དགེ་བ་
 དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྒྲིན་པ་མྱོང་ནས་ཡང་
 རོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འདུག་པའི་རིམ་གྱིས་ཕུང་པོ་ཡོངས་
 སུ་སྤངས་ཏེ། རྒྱུང་གི་ཁམས་ཀྱིས་སྤངས་ནས་ཆོར་བ་དང་ལྡན་ཞིང་སྤྱད་པས་
 རྗེས་སུ་བཅིངས་ལ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དྲན་པས་
 ཡོངས་སུ་བབྱུང་བ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་རྣམ་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་པ།
 བྱིས་པ་ལོ་ལྔ་པ་དང་མཉམ་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ། དབང་པོ་ཐམས་ཅད་

1. མཆིང་། གསེར།

ཚང་བ། དྲིའི་ཟས་ལ་སྤྱད་པ། རྗེ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་མི་བསྒྲིག་ལ་མཚན་
 ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ། ལས་ཀྱི་རྩ་འཁུལ་གྱི་ཤུགས་དང་ལྡན་པ། ཉི་མ་
 བདུན་གྱིས་འོང་བའི་བར་ལ་གནས་ནས་རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་
 བའི་ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བས་བསྐྱལ་པར་གྱུར་པས་རྒྱ་དང་རྒྱུན་ཐོབ་ནས་
 འགྲོ་བ་ལྡན་མས་སུ། རྩོམ་གྱི་འབྲུལ་འཁོར་གྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་
 ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་ལེན་པར་བྱེད་ཅིང་། འཁོར་བའི་སྟག་བསྐྱལ་རྗེས་སུ་
 མྱོང་བར་འགྱུར་རོ།

སེམས་རྣམ་པར་དབེན་པ་བསྟུས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གཅིད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་

ལེའུ་བཞི་པའོ། །

ལེན་ལྟ་པ།

དེ་ཅི་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྷན་འདས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྣ་ཚོགས་
པ་གཞན་དག་ཀྱང་ཞུ་བར་འཆལ་ལོ། །བཅོམ་ལྷན་འདས་གལ་ཏེ་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་¹སྒྲིང་བ་ནི་གཟུགས་མེད་པ་ཡིན་ལ་རྒྱུད་གི་ཁམས་ཀྱང་
གཟུགས་མེད་པ་ཡིན་ཞིང་ལས་ཀྱང་གཟུགས་མེད་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་འདི་
རྣམས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་ཤེས་པ་མེད་པས། བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་ལུང་གི་ཚིག་
ལས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་ན། དེ་ཇི་ལྟར་ན་ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བས་
འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡིད་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་²ལུས་དེ་བཅིངས་པར་མ་
གཏུར། དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་བརྒྱ་དུག་ཅུ་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱི་³དགེ་བ་དང་མི་
དགེ་བ་རྣམས་ཉི་བར་བསགས་ནས་དེ་འདི་ཉིད་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་དུ་སྦྱེ་ཞིང་
རབ་དུ་འཇིག་པར་འགྱུར་ན་དེས་ཇི་ལྟར་ན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཇིག་རྟེན་ཕ་
རོལ་དུ་ཉི་བར་དམིགས་པར་འགྱུར། ཡང་ན་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དེ་དག་
གཞན་དག་ལས་མཆི་བར་འགྱུར། ཡང་ན་རང་གི་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ལས་

---

1. གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་གྱི། གསེར།

2. གྱིས། གསེར།

3. ཀྱིས། གསེར།

འབྱུང་བར་འབྱུར་བ་ལགས། བདག་གི་འགྲོད་པ་འདི་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་
 རྗེ་རྗེ་སྒྲོབ་དཔོན་སྒྲིན་པས་རྣམ་པར་བསལ་དུ་གསོལ།

རྗེ་རྗེ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲས་པ། སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།
 ལས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་པ་སངས་
 རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བྱ་འདི་ནི་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་དང་
 ལས་སུ་སྒྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ཡུང་དང་རིགས་པ་དག་གིས་
 ལས་རྣམ་པར་དག་པ་སོ་སོར་རྟོགས་པར་བྱ་ཡིས་¹ རབ་ཏུ་འབད་པས་ཉོན་ཅིག
 དེ་ལ་དང་པོ་ཁོ་ནར་ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་
 གཞག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དགེ་བ་བརྩའི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་དང་། དེ་ལས་
 བརྒྱུག་པ་ནི་མི་དགེ་བ་བརྩའི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ཏེ། ལས་ཀྱི་ལམ་འདི་རྣམས་
 ནི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ལས་ཀྱན་དུ་བྱུང་བའི་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
 རྗེ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས་དེ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། “བཅོམ་
 ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་རྩལ་པ། གསང་བའི་བདག་པོ་ཉོན་ཅིག ལུས་ཀྱི་ཉེས་
 པར་སྤྱོད་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ངག་གི་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་འོ།
 ཡིད་ཀྱི་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་དཔྱལ་
 བར་ལྟུང་བར་འབྱུར་རོ། །ཕྱག་ན་རྗེ་རྗེས་གསོལ་པ། ལུས་ཀྱི་ཉེས་པར་སྤྱོད་

1. བྱ་བ་ཡིས། གསེར།

པ་དང་ངག་གི་སྒྲིང་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། ཡིད་ཀྱི་ཉེས་པར་སྒྲིང་པ་དུ་
 ཞིག་མཆིས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཤད་དུ་གསོལ། བདེ་བར་གསེགས་པ་
 བཤད་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། གསང་བའི་བདག་
 པོ་ཉེས་པར་སྒྲིང་པ་དེ་ཉིད་ནི་ཕྱི་བར་གྱུར་པ་དང་། ཐ་མལ་པ་ནམས་ཏེ། དེ་
 ལ་ཕ་དང་མ་དང་། སྒྲ་མར་གྱུར་པ་ལ་སོཌ་པ་ལ་གསོད་པ་དང་བདེག་པ་¹ལ་
 སོགས་པ་ནི་ཉེས་པར་སྒྲིང་པ་ཕྱི་བའོ། །སྒྲིག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་དགེ་
 བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ནམས་ནི་ཉེས་པར་སྒྲིང་པ་ཐ་མལ་བའོ། །ངག་གིས་ཉེས་
 པར་སྒྲིང་པ་གང་ཞེ་ན། དམ་པའི་ཆོས་སྤྱང་བའི་ཆོག་སྒྲ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ངག་གི་
 ཉེས་པར་སྒྲིང་པའི་ཆོག་ཉིད་དང་། ཕ་དང་མ་དང་སྒྲ་མར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་
 ནམས་ལ་ཆོག་ངན་པར་སྒྲས་པ་ནི་ངག་གི་ཉེས་པར་སྒྲིང་པ་ཕྱི་བའོ། །སྒྲིས་བུ་
 འགའ་ཞིག་གང་ཟག་དད་པ་ཅན་གཞན་དག་ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་དགེ་
 བ་ཚུམ་པའི་གཏམ་གྱི་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་མེད་དོ་ཞེས་བུ་བའི་ཀྱ་ཆེ་
 བའི་ཆོག་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བརྟུན་སྒྲ་བས་²དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་བར་
 ཆད་བྱེད་པ་དང་། ཆོག་འབྲལ་པར་སྒྲ་བ་དང་། རྟོག་འཕྲས་བྱེད་པ་དང་།
 མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་གཏམ་ནམས་ནི་ངག་གི་ཉེས་པར་སྒྲིང་པ་ཐ་མལ་བའོ། །

1. དེག་པ། གསེར།

2. སྒྲ་ལས། ཅོ།

ཡིད་ཀྱི་ཉེས་པར་སྒྲིབ་པ་ནི། གང་དང་པོར་ནི་ཆུགས་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རང་
 བཞིན་ནི་ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཉེས་པར་སྒྲིབ་པ་དང་། སེམས་ལས་
 བྱུང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ཉེས་པར་སྒྲིབ་པ་དང་། མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་
 ཉེས་པར་སྒྲིབ་པ་ལོ། །ཕྱག་ན་དོ་རྗེས་གསོལ་པ། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་
 བ་དང་། མ་རིག་པའི་ཉེས་པར་སྒྲིབ་པ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཤད་
 དུ་གསོལ། བདེ་བར་གསལ་གསལ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
 བཀའ་སྩལ་པ། གསང་བའི་བདག་པོ་ཉོན་ཅིག རྣམ་པར་གསོད་པའི་སེམས་
 དང་མ་ཆགས་པའི་སེམས་དེ་དང་དགེ་བ་བརྩའི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ལ་མ་
 ཆགས་པ་དེ་ཉིད་ནི་སེམས་ཀྱི་ཉེས་པར་སྒྲིབ་པ་ལོ། །རྒྱགས་པ་དང་། དྲེགས་
 པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ཁྱོའི་དང་། སེམས་ཅན་རྣམ་པར་འཇིག་པ་དང་།
 འདོད་ཆགས་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་བྱད་མེད་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་གྱི་
 རོར་འཕྲོག་པ་དང་། ལྷ་མར་གྱུར་པ་ལ་སེམས་གྲུ་གྲུ་ཞིང་རབ་དུ་སྤང་བ་ནི་
 སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཉེས་པར་སྒྲིབ་པ་ལོ། །དགེ་བ་བརྩའི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་
 དང་། ས་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དུག་རྣམ་པར་འདོར་ཞིང་བརྗོད་ངས་པ་དང་། སོམ་
 ཉི་མཚན་མའི་གདོང་དང་། ཡིད་ཤིན་དུ་སྒྲིངས་པར་གྱུར་པས་ན་མ་རིག་པའི་
 ཉེས་པར་སྒྲིབ་པ་བྲམ་མལ་བའོ།”།

དེ་ལྟར་འདི་དག་ནི་ལུས་དང་དག་དང་ཡིད་ཀྱི་¹ཉེས་པར་སྤྱད་པའི་ཞེས་མི་
 བེས་ཤིང་རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲུང་བ་རྒྱུང་གི་བཞིན་པའི་རང་བཞིན་
 ཅན་མ་ཤེས་ནས་ངའི་ལུས་དང་། ངའི་དག་དང་། ངའི་སེམས་ཡིན་ནི་ཞེས་
 བདག་ཏུ་སྒྲུལ་པ་དང་། ངར་སེམས་པས་ལས་²དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་རྣམས་
 བྱས་ནས་བདེ་འགྲོ་དང་ངན་འགྲོར་མཆོག་ཏུ་གཞིལ་བར་འགྱུར་རོ། །རང་
 བཞིན་སྒྲུང་བའི་རིམ་གྱིས་སེམས་རྣམ་པར་དབེན་པ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན་
 ཉི་ལུས་དང་། དག་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལེཌ་པར་སྤྱད་པ་དང་། ཉེས་པར་སྤྱད་
 པར་སེམས་པར་མི་བྱེད་ཅིང་རྟོག་པར་མི་བྱེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་
 བ་དང་མི་དགེ་བའི་རང་བཞིན་ནི་སྟོང་པ་གསུམ་ལས་ཀྱན་དུ་བྱུང་བ་³རྒྱུང་གི་
 བཞིན་པའི་དབང་གིས་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ལ་འབྱུང་ཞིང་། ཡུལ་རྣམས་རྗེས་
 སུ་སྦྱོང་ནས་ཡང་ནས་⁴ཡང་དུ་འོད་གསལ་བར་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ།

ཇི་སྐད་དུ། དགོངས་པ་སྒྲ་ན་མེད་པ་ལས།

ཇི་ལྟར་སྤྱོད་ནི་སྒྲ་ཆོགས་ཤིང་། །

མདོག་དང་དབྱེབས་ནི་ཐ་དད་པ། །

1. ཡིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་དང་། རྒྱ་དཔེ།

2. 'ལས་' གསེར་བྱིས་སུ་མེད།

3. ཀྱན་དུ་བྱུང་བ། ཇི། ཀྱན་དུ་གྱུར་བ། ཅི།

4. ཡིང་ནས། ཇི། ཅི།

ནམ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བྱང་ནས་ནི།	།
དེ་ཉིད་དུ་ནི་ཐིམ་པར་འགྱུར།	།
དེ་བཞིན་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་ནི།	།
སྒྲིང་བ་གསུམ་གྱི་རྒྱ་ཅན་ཏེ།	།
མ་ལུས་ཡུལ་ལ་ཞུགས་ནས་ནི།	།
འོད་གསལ་བར་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར།	།
དེ་འདྲའི་རང་བཞིན་མ་ཤེས་པས།	།
མི་ཤེས་མུན་པས་ཁེབས་པ་ནམས།	།
དག་དང་མི་དགའི་ལས་བྱས་ནས།	།
འགྲོ་བ་ལྔར་ནི་འཁོར་བར་འགྱུར།	།
མཚམས་མེད་ལ་སོགས་བྱས་ནས་ནི།	།
དམྱལ་ལ་སོགས་པར་འཆོད་ ¹ པར་འགྱུར།	།
སྒྲིན་སོགས་དག་བ་བྱས་ནས་ནི།	།
མཐོ་རིས་ལ་སོགས་དག་དུ་མཆོད།	།
སྒྲེ་བ་དཔག་མེད་སྟོང་ཕྱག་ནི།	།
འདི་ནི་ཡང་དང་ཡང་ཐོབ་པ།	།

1. འཆོད། གསེར།

འདི་ནི་སྒྲོན་ལས་རྣམ་སྒྲིན་ཞེས།

མོངས་པ་ནྟམས་ནི་མྱ་ངན་བྱེད།

རང་བཞིན་སྒྲུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ནི།

གང་གིས་སྐྱོ་བ་ཉོན་མོངས་པ།

དེ་ནི་ད་ཤེས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཅན།

མིད་པའི་གཟེབ་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར།

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རོན་འདི་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མི་འཇམ་
 ཅིའི་ཀྱལ་པོ་ལྗོན་པས་ཁུས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། “སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནམས་
 ཉི་འདུས་མ་བྱས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལས་ཇི་སྟེ་བ་བཞིན་གྱི་དབྱེ་བས་
 རྒྱང་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རང་
 བཞིན་གཤམ་པ་དེ་ནི་ནམ་པར་དག་པ་ཡིན་པས་ན་ཉོན་མོངས་པར་འབྱུང་བར་
 འགྱུར་བ་མི་སྤྱོད་དོ།” ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

ཡང་རིགས་པ་འདིས་སེམས་རྣམ་པར་དབེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་
རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་སྒྲེས་པ་
མེད་པར་བྱར་པ་ལ་མངོན་པར་སྒྱུགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལུས་

1. श्री १०५

2   'འདྲ་རྒྱ་'   བསྐྱོར་གྱི་ལུང་།

འདས་ཀྱིས་དྲི་རྒྱུ་གཅིད་པ་ལས། “ཆོས་ཀྱང་སྤང་བར་བྱ་ན་ཆོས་མ་ཡིན་པ་
ལྟ་སྒྲིས་ཀྱང་ཅི་དགོས།” ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་ན་ལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་། “དགེ་བ་བརྒྱ་ཡི་ལས་ཀྱི་ལམ།
བྱེད་པ་ཡི་ཤེས་སྤངས་པའོ།” ཞེས་གསུངས་པའོ། །

དེ་ལྟར་ན་¹སེམས་ཅན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་བྲལ་བས་རང་གི་
སེམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མ་ཤོགས་པས་²ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་
ཡིར་འཛིན་པ་དང་། གསོབ་དང་། གསོག་ལ་བརྟགས་ནས་དགེ་བ་དང་མི་
དགེ་བ་ལ་སོགས་པར་བརྟགས་པས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྤྱག་བསྐྱལ་
ཉམས་སུ་སྤྱོད་བ་ཡིན་ནོ། ། ཇི་སྐད་དུ་བཙུག་ལྟར་འདས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ལེན་ལས། “རབ་
འབྱོར་གྱིས་གསོལ་པ། བཙུག་ལྟར་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔེན་པ་
དང་སྟོང་པ་ལགས་ན། བཙུག་ལྟར་འདས་ཇི་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་
ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་གདའ་བར་འགྱུར། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བྱང་བར་
འགྱུར། བཙུག་ལྟར་འདས་དཔེན་པ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་ཡང་མི་
འགྱུར། རྣམ་པར་བྱང་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། ། བཙུག་ལྟར་འདས་སྟོང་པ་ནི་

1. དེ་ལྟར་ན། ཅི།

2. མ་ཤོགས་པར། གསེར།

ཀྱན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་ཡང་མི་འགྱུར།¹   ནམ་པར་བྱང་བར་ཡང་མི་
 འགྱུར་རོ།   །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔེན་པའམ་སྟོང་པ་ཉིད་སྒྲ་ན་མེད་པ་ཡང་
 དག་པར་རྫོག་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཆང་མི་ཀྱ་ལ།   བཅོམ་
 ལྡན་འདས་དཔེན་པ་དང་།   སྟོང་པ་ཉིད་ལས་གྱུད་ན་ཆོས་གང་སྒྲ་ན་མེད་པ་
 ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའམ།
 མངོན་པར་རྫོག་པར་འཆང་ཀྱ་བའམ།   མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཆང་ཀྱ་བའི་
 ཆོས་དེ་དམིགས་སུ་མ་མཆིས་ན།   བཅོམ་ལྡན་འདས་བཤད་པ་དེའི་དོན་རིམ་
 བྱར་འཆལ་བར་བགྱ།   བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྟན་དུ་གསོལ།   བདེ་བར་
 གཤེགས་པ་བསྟན་དུ་གསོལ།   དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་།   བཅོམ་ལྡན་
 འདས་ཀྱིས་ཆེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་དོ།   །རབ་
 འབྱོར་དེ་རིམ་སྟུང་དུ་སེམས།   སེམས་ཅན་ནམས་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ངར་
 འཛིན་པ་དང་།   ང་ཡིར་འཛིན་པ་ལ་སྦྱིད་དམ།   རབ་འབྱོར་གྱིས་གསོལ་པ།
 བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དེ་བཞིན་ནོ།   །བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ།
 སེམས་ཅན་ནམས་ནི་ངར་འཛིན་པ་དང་།   ང་ཡིར་འཛིན་པ་ལ་སྦྱིད་དོ།
 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།   རབ་འབྱོར་དེ་རིམ་སྟུང་དུ་སེམས།
 འོན་ཀྱང་ངར་འཛིན་པ་དང་།   ང་ཡིར་འཛིན་པ་སྟོང་པ་ཡིན་མོད།   རབ་

1. མི་འགྱུར་རོ། གསེར།

འབྱོར་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱོད་པ་ལགས་སོ། །བདེ་བར་
གཤེགས་པ་སྤྱོད་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་
འབྱོར་དེ་ཇི་སྒྲུལ་དུ་སེམས། ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པས་སེམས་
ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་རམ། རབ་འབྱོར་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ངར་
འཛིན་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་རོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་
རྣམས་ཀྱན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་ཡང་སྤང་ངོ་། །རྣམ་པར་བྱང་བར་ཡང་སྤང་
ངོ་།” །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལས་ཀྱི་སྦྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་
པར་དག་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། “དགེ་སྤྱོད་འདི་ཇི་སྒྲུལ་དུ་སེམས། ཅི་སྦྱིབ་
མེད་པ་སྦྱིབ་འཇམ། འགག་པ་འཇམ། ཀྱན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་འཇམ། རྣམ་པར་
བྱང་བར་འགྱུར་རམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སྤྱོད་འདི་ཇི་སྒྲུལ་དུ་སེམས། ཅི་
སྦྱིབ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་སེམས་ཅན་དཔྱལ་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་རམ།
དུད་འགྲོའི་སྦྱིབ་གནས་སམ། གཤིན་ཇིའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྦྱིབ་པར་འགྱུར་རམ།
གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྦྱིབ་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ཀྱང་མ་མཆིས་པ་ལྟ་

ན། ངན་འགྲོར་མཆི་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་གཤམ་ཆེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
 བཀའ་སྤྱུལ་པ། དག་སྦྱང་དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་ལྟར་འོད་གསལ་བ་
 ཡིན་ན་ཡང་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་
 རྣམས་ལ་བརྟགས། བྱིན་ཅི་ལྟག་ལ་བརྟགས། གསོལ་དང་། གསོག་ལྟ་བུའི་
 ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟགས་པས། སེམས་ཅན་དཔྱལ་བ་དང་དུད་འགྱུའི་སྐྱེ་
 གནས་དང་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །དག་སྦྱང་ཅི་དེ་
 ལྟར་¹”””སེམས་ཀྱན་ནས་ཉོན་མོངས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱན་ནས་ཉོན་
 མོངས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རམ། སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་སེམས་ཅན་རྣམ་
 པར་འགྱུར་རོ།””ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་མཛོད་ཀྱི་
 མདོ་ལས་ཀྱང་། “ཐོག་མར་དག་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་²མཛོད་པར་དད་
 ཅིང་ལྟག་པར་མོས་ན་དེས་ནི་³སེམས་ཅན་དེ་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བར་མི་སྦྱོའོ⁴།
 དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱང་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ཉོན་
 མོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དབེན་པ་ལས་རྒྱ་དང་རྒྱུན་ཆོགས་པ་དང་ཕྱད་

1. ‘དེ་ལྟར་’གསེར་བྱིས་སྐྱེ་མ་གསལ། མདོ་དེ་ཉིད་ནང་‘གཞན་ཡང་།’ཞེས་གསལ།
 2. ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དད་པ་མེད་པས། བོད་དཔེར་འདི་ལྟར་གསལ་ཡང་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་ལེ་ཏ་པར་
 མཛོད་སྐྱེ་གོང་དུ་བཞག་པ་ཡིན།
 3. དེ་ནི། གསེར་
 4. འགྲོ་བར་ང་མི་སྦྱོའོ། གསེར་།

པ་ལས་སྒྲེ་བར་འགྱུར་ལ། སྒྲེས་པ་ཙམ་གྱིས་འགག་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་སྒྲེ་
བ་དང་འཇིག་པ་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིག་པ་ལོ།” །ཞེས་གསུངས་
པ་དང་། ལྷ་སྐྱབ་ཀྱི་འཇལ་སྒྲེ་ནས་ཀྱིས་དོན་འདི་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར།

གལ་ཏེ་འདི་ཀྱན་སྒྲོང་པ་དང་།

།

སྒྲེ་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ན།

།

བདེ་དང་སྤྱག་བསྐྱེལ་སོགས་འཇུག་འདིར།

།

ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱིས་འཁོར་བར་འགྱུར།

།

བདག་ཏུ་རྩོམ་པར་གྱུར་མ་ཐག

།

དེ་བཞིན་འདོད་ཆགས་སོགས་དྲི་མ།

།

བརྟགས་པས་གཞན་གྱི་དབང་གྱུར་པས།

།

བྱིས་པ་སྤྱག་བསྐྱེལ་གྱིས་ཉོན་མོངས།

།

འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་སྟེ།

།

སྒྲེ་མའི་རྣམ་པར་ཡང་དག་འབྱུང་།

།

དེ་ནས་དག་དང་མི་དགའི་ལས།

།

དེས་ནི་བདེ་འགྲོ་ངན་འགྲོར་སྒྲེ།²

།

1. ཇི་བཅུན་གྱི། ལྷ་དཔེ།

2. ཆོགས་བཅད་ཐ་མ་འདི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་ཐོབ་ཀྱང་འགྱུར་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་སྒྲོང་བ་
འདི་ལྟར་ཏེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་སྟེ། །སྒྲེ་མ་ལྟ་བུར་གཞན་པ་ཡིན། །དག་དང་མི་

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རིགས་པ་འདིས་ལུང་དང་རིགས་པ་
 དག་གིས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་སྤྲིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཐམས་ཅད་
 གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྱག་བསྐྱེལ་གྱི་དབའ་སྒྲིང་¹ དུ་ལྷུང་བར་གྱུར་ཅིང་
 སྤྱབས་མེད་པ་དཔུང་གཉིན་མེད་པ་ནམས་ལ་གཟིགས་ནས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་
 པའི་ཚུལ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་ཉོན་མོངས་པ་
 རྣམ་པར་དག་པར་མཛད་ཅིང་། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡང་དོན་དམ་པའི་
 བདེན་པས་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཉིང་
 རེ་འཛིན་ལ་ཡང་དག་པར་འཛོག་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

ལས་ཀྱི་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསྐྱེས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གཅིད་པ་སྟེ་

ལེའུ་ལྔ་པའོ། །

དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱིས། །དེ་ཡིས་བཟང་ངན་སྒྲིབ་རྣམས།། Toh.3833 རྟེན། བསྟན། དབུ་མ།

‘ཙ’ ༡༩༥ནལ།

1. བ་སྒྲིང་། གསེར།

ལེའུ་དུག་པ།

དོ་ཤེ་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ།   བྱེད་གྱི་ཞལ་སྒྲ་ནས་གྱི་བཀའ་བྲིན་གྱིས་¹
བཤད་མ་ཐག་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ལུས་དང་ངག་དང་
སེམས་གྱི་མཚན་ཉིད་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་པས་ངེས་པར་འཆལ་དེ།   ཉིང་ངེ་
འཛིན་གཞན་གྱི་བྱེད་པར་ཡང་རྗེ་བཙུན་གྱི་ཞལ་སྒྲ་ནས་གསོལ་ནས་གོང་ནས་
གོང་དུ་ཉིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བྱེད་པར་ཁྱུ་བར་འཆལ་ལོ།   །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ནས་
བརྩམས་ཏེ་ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་དོ་ཤེ་གསུམ་ལ་
སོགས་པས་ཀྱང་མཚན་ཉིད་ལ་ལྟག་པར་མོས་པ་ཙམ་ལགས་དེ།   དེ་བས་ན་
ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པ་ལ་ཡང་ལྟའི་གཟུགས་མེད་དེ།   ལུས་ནི་དུལ་ཕྱ་རབ་
བསགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།   །ངག་རྣམ་པར་དབེན་པའི་མཐར་ཐུག་པ་
ཡང་འཇུག་པ་ལ་སོཌ་པའི་རིམ་གྱིས་དོ་ཤེ་བཟླས་པ་ཙམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་སྟེ།
དེ་ལ་ཡང་ལྟའི་རྣམ་པ་མེད་དེ་སྒྲ་རྣམས་ནི་བྲག་ཅ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།   །
སེམས་རྣམ་པར་དབེན་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྤང་བ་ཙམ་
ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་བྱད་པས་དེར་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་མཚན་དང་
ལྡན་པའི་ལྟའི་སྒྱུའི་ངོ་བོར་རྟོག་པར་མི་འགྱུར་དེ།   སེམས་ནི་སྤང་བ་ཙམ་

1. གྱི། གསེར།

2. གསུངས་རབ། གསེར།

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་པ་འདིས་ནི་¹ཀྱན་རྫོབ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་པ་རྟེན་
 བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཙམ་གྱིས་ལྟ་ནི་ད་དུ་བསྐྱེད་པ་²སྒྲོབ་
 དཔོན་གྱི་ཞལ་སྒྲུ་ལས་ཏོགས་པར་བགྱིད་འཆལ་ལོ། །དེ་རྗེས་སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་
 སྒྲུས་པ། སེམས་ཙན་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ལྟའི་དེ་ཁོ་ན་ནི་ད་བསམ་
 གྱིས་མི་བྱལ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཤད་པ་³སྒྲུ་མ་བརྒྱད་པའི་རིམ་
 པ་ལས་འོངས་པ། ས་བཙུའི་དབང་ལྷན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ངས་
 ཁོང་དུ་ཁྱེད་པར་བྱའོ། །རང་གི་སེམས་ཡང་དག་པ་རྗེས་སྒྲུ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་
 སུ་ཤེས་པ་⁴ཞེས་བྱ་བ་ལུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ལ་ཡང་མེད་པ།
 ཡེ་ཤེས་ཙམ་དུ་ཡོངས་སུ་⁵སྒྲུང་བ་ཙམ་གྱིས་མཆོན་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་པའི་
 ལྟའི་སྐྱུར་གཟུང་བ་དེ་ཡང་སྐྱུ་མ་དང་། མི་ལམ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་རྣམས་པ་
 བཙུ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་བར་མཆོན་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རང་
 བཞིན་གྱི་སྐྱུ་ཡིན་ནོ། །

དེ་རྗེས་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ། བརྟེན་པའི་ལུས་མེད་པར་སེམས་ཀྱི་རང་

-
1. 'ནི' གསེར་བྲིས་སུ་མེད།
  2. ལྟ་ནི་ད་དུ་རྫོགས་པ། རྒྱ་དཔེ།
  3. བཤད་པ་མན་ངག གསེར།
  4. ཤེས་པར། གསེར།
  5. ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན། རྒྱ་དཔེ།

བཞིན་ཡང་མེད་ལ།¹   སེམས་མེད་པར་ཡང་ལུས་དམིགས་སུ་མེད་དོ་ཞེས་
 ལུང་གི་ཆོག་ལས་གསུངས་ན།   དེ་ཇི་ལྟར་ན་སེམས་འབའ་ཞིག་ཙམ་གྱིས་
 ཕྱག་དང་ཞབས་ལ་སོགས་པ་མཆན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ལྟའི་སྐྱེ་ལྡན་གས་
 པར་འགྱུར།   དམིགས་པའི་ལྟ་བ་ཅན་རྣམས་ནི་ལུང་དང་ལྟོགས་པ་མེད་པར་
 ཡིད་ཆེས་པར་མི་འགྱུར་རོ།   །དེ་བས་ན་དེ་རྣམས་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ལྟའི་
 དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེ་བླག་ཏུ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཐབས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དོ་ཇི་སྟོབ་
 དཔོན་སྟོན་པས་བཤད་དུ་གསེལ།   དོ་ཇི་སྟོབ་དཔོན་གྱི་སྒྲིས་པ།   སེམས་ཅན་
 ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།   །གང་མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པ་
 དང་།   བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་གནས་པའི་སྒྲིམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་
 ཅད་སྐྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་།   ཆི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་།   གཟུཎ་བརྒྱན་ལྟ་བུ་ཞེས་དཔེར་
 བཅོལ་ཅིང་ལྟག་པར་མོས་ཀྱང་དེ་རྣམས་དཔེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པའི་
 མན་ངག་ཤེས་པའི་ཙམ་གྱིས་ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ལྟའི་སྐྱེ་ལྡན་གས་པར་འགྱུར་བ་
 ཤེས་པར་ནི་མི་འགྱུར་རོ།   །དེ་བས་ན་ངས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་³ རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་
 འབྲངས་ནས་དོ་ཇི་སེམས་དཔའ་ལྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱ་དང་རྒྱུན་བྱོད་ལ་

---

1. མེད་པ། ཅོ། རྟེ།
 2. ཡེ་ཤེས། གསེར།
 3. གྱིས། གསེར།

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །བདེན་པར་ན་སེམས་ནི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་དང་
བྲལ་བ་སྒྲིང་བ་ཙམ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་
པ་དང་འདྲ་བར་རེག་པར་དཀའ་བའོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་སྒྲིང་བ་ཙམ་གྱི་སྒྲིང་བ་
གསུམ་པོ་རྒྱང་ལ་བདེན་པར་གྱུར་པ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་པས་ཡང་བ་སྟེ།
དེ་བས་ན་རྒྱང་གིས་ནམ་པར་ཤེས་པ་བཅེངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཤེས་རབ་
དང་ཐབས་ཀྱི་སྒྲིང་བ་གཉིས་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་བཅས་ཤིང་སྒྲ་ཆོགས་པའི་ཡིན་
ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྟའི་སྒྲུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །
འདིའི་བཞུགས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱང་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་སེམས་ཇི་ཇི་གང་ཡིན་པ་
དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱང་ལ་ཞུགས་ནས། གང་དུ་འདོད་པ་དེར་འཕྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །

ནམ་པར་ཤེས་པ་འཕྲོ་བའི་མདོ་ལས་¹ ཀྱང་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ།

“བཙུམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྒྲན་ཆེན་ངས་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་
ཕྱེད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་བྲག་གི་རྩེ་མོ་ནས་ལུས་བོར་ཏེ་དཀའ་བ་ནམ་པ་བརྒྱ་སྟོང་
དུ་མ་ཉམས་སུ་སྟོང་ངོ་། །སྒྲན་ཆེན་སྟོང་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་དྲིས་ཤིག་དང་།
ངས་སྟོང་ལ་ལན་གདབ་པོ། དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཙུམ་ལྡན་
འདས་ལ་སྒྲན་ཆེན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསལ་ཏོ། །བཙུམ་ལྡན་འདས་ནམ་

1. Toh. 83 ཟླ། བཀའ། ‘ཆ’ ཤོག་-༡༡ན།

2. ཆོགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱི། རྒྱ་དཔེ།

པར་ཤེས་པ་འདྲིའི་རང་བཞིན་ཅི་ལགས།   བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་
 ལྷལ་པ། སྒྲིན་ཆེན་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་མེའི་¹རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དང་། མེའི་
 གྲིབ་མ་²ཚུའི་ནང་དུ་འབྱུང་བ་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་མི་གསལ་བའི་རང་
 བཞིན་གང་ཡིན་པ་དང་། མིག་དང་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དང་།³
 སྤྲིད་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །གང་ཡང་སྒྲིན་ཆེན་ཁྱོད་ཀྱིས་
 སྒྱུ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ངེ་ལྟར་ཐོག་མར་འཆི་བས་བྱས་པའི་གཟུགས་བཞུག་བར་
 བྱ་ཞེས་བྱ་བ་བཤད་པར་བྱའོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། ཚུའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་སྒྲིན་བྱའི་
 གྲིབ་མའི་གཟུགས་བཞིན་དུ་བཞུག་བར་བྱའི་དེའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་སྒྲིན་བ་
 བཞིན་དུ་ནི་བཞུག་བར་མི་བྱའོ།⁵ །ཡང་སྒྲིན་ཆེན་དེའི་མགོ་བོ་དང་ལག་པ་དང་
 ཀླུང་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ཡང་ཚུའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་སྒྲིན་བྱ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །
 དེ་ལ་ནི་གང་བའམ་རྫོ་བའམ་ལུས་དུབ་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་དེ། དེ་ལ་ཤ་དང་

-
1. མེའི། གསེར། མེའི། རྒྱ་དཔེ།
  2. མེའི་གྲིབ་མ། གསེར།
  3. ‘མིག་དང་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དང་།’ གསེར་བྲིས་ནང་མ་གསལ།
  4. བྱའོ། གསེར།
  5. ‘སྒྱུ་བ་མེད་པ་དེའི་རང་བཞིན་ནི་ཐོག་མར་འཆི་བས་བྱས་པའི་གཟུགས་བཞུག་བཞིན་དུ་ངས་བཤད་
 པར་བྱའོ། །གཟུགས་བཞུག་ཉིད་དུ་བཞུག་བར་བྱའི་གཟུགས་བཞུག་པར་བཞུག་བར་མི་བྱའོ། །དེ་
 བཞིན་དུ།’ རྒྱ་དཔེར་ལྟར་པོར་སྒྲིང་།

ཉ་ག་ལ་སོགས་པ་མི་སྤྲོད་པའི་ཕྱིར་དང་། གྲིབ་མ་ནི་ཁམས་ཀྱིས་ནམ་པར་
གཞིག་མི་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ན་ཆུའི་ནང་དུ་འབྱུང་བའི་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་
བརྒྱན་ནི་བདེ་བའི་སྤྲེལ་སྤྲེལ་བསྐྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་
བཞིན་དུ་ནམ་པར་ཤེས་པ་འདི་ཡང་ཐོག་མར་འཆི་བའི་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་
ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་དེས་བྱས་པའི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པའོ།” །དེ་ལྟར་བྱས་
པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་སྤྲོད་པ་བར་མ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འཁོར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །དེ་
ཉིད་སྤྲེལ་པ་བརྒྱད་པའི་རིམ་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མན་ངག་
ཐོབ་པ་ནམས་ནི་བདག་ལ་བྱེད་གྱིས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལྟར་ཕྱིག་པའི་
རས་རིས་མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་ཉེ་བར་སྤང་བ་དེ་བཞིན་དུ་དྲི་རྩེ་སེམས་དཔའི་¹
སྐྱེའི་རོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་སྤྲེལ་ཏེ། ནམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་
ལྡན་པ་སྐྱེ་བཞུགས་པས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཆོན་སུམ་ཅུ་ཅ་གཉིས་
ལ་སོགས་པས་ལུས་ལ་བརྒྱན་པ་སྟེ། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཡོན་ཏན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཞེས་པའི་བར་དུའོ། །དི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ནམ་པར་སྤང་མཛད་མདོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུད་ལས། “འཇའ་ཆོན་
ལྟ་བུའི་ལུས་དག་ནི། །དེ་ཉིད་བསྐྱེད་པས་ཐོབ་པར་འགྱུར།” །ཞེས་
གསུངས་སོ། །

1. ‘སེམས་དཔའི་’ གསེར་བྱིས་སུ་མེད།

འདིའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འཇའ་ཚོན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལྗེའི་དབང་པོའི་གཞུ་སྟེ།
གྲེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དངོས་སུ་འོད་ཟེར་ལྡས་ཏེ་བར་མཚོན་པ་སྟེ། རི་ལྗར་
འཇའ་ཚོན་ནམ་མཁའི་དགྲིལ་ན་ཁ་དོག་ལྗེའི་དབྱེ་བ་ཡོངས་སུ་གསལ་བ་ཡིན་
ཏེ། ལུས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཏེ་བར་མཚོན་པའི་ཕྱིར། “འཇའ་ཚོན་ལྗ་
བུའི་ལུས་དག་ནི།” ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །

“དེ་ནི་ད་བསྒྲིམས་པས་ཐོབ་པར་འགྱུར།” ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྒྲིམ་ལས་མན་
ངག་ཡང་དག་པར་ཐོབ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ནི་ད་བསྒྲིམ་ཞིང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་
ལ་དམིགས་པས་འཐོབ་པའི་དོན་ཏོ། །

རྩི་རྩི་སྒྲིབ་མས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོམ་ཉིར་གྱུར་པ་གཞན་
འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མཆིས་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཡུན་རིང་པོར་གཉིད་ལོག་ནས་
ཅིའི་ཕྱིར་ལུས་ཀྱི་ཁོག་པ་བོར་ཏེ། ཆི་ལམ་དུ་སུམ་རུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས་
སམ། ཡུལ་ཕྱོགས་གཞན་དག་དུ་སོང་ནས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཉམས་སུ་
སྦྱང་སྟེ། ཡང་ཡུལ་²འདིར་འོངས་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་ཆི་ལམ་ན་དགེ་བ་དང་མི་
དགེ་བ་མཐོང་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་གཉིད་ལོག་པ་འམ།

1. ཞེས་པའི། གསེར།

2. ཡང་ལུས། རྩ་དཔེ།

གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་དག་ཅི་ཐ་དད་པར་¹མཆིས་སམ། འོན་ཏེ་མ་
 མཆིས། རྗེ་རྩོམ་དཔོན་གྱིས་སྒྲས་པ། སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་
 ལེགས་སོ། །ཐོག་མ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ལུས་ལ་དངོས་པོར་བཞུས་
 ནས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐེ་ཆོམ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དང་། བདག་²ལ་བྱེན་གྱིས་
 བརྒྱབ་པར་བཤད་པ་རྣམས་པར་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆི་ལམ་གྱི་མཆོན་ཉིད་
 ཡོངས་སུ་འདྲི་བར་བྱེད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །དེ་བས་ན་ཆི་ལམ་གྱི་སྒོ་
 ནས་གཟུགས་བརྒྱན་དུ་བཤད་པའི་ལྟའི་སྐྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོ་སོ་རང་རིག་པར་
 གྱུར་པ་རྒྱད་དང་མདོ་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་རབ་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་
 ཡིས་རྩེ་གཅིག་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཉོན་ཅིག

ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དབང་སོགས་ལ།	།
ཤེས་པ་གཉིས་པོ་དེ་འདིར་རབ་འདུས་ནས།	།
སྒོང་ཆེན་གྱུར་པ་གང་ཞིག་གཉིད་ལོག་པ།	།
རྒྱང་གི་ཤུགས་ཀྱིས་ཆི་ལམ་མཐོང་བར་འགྱུར།	།
ཆི་ལམ་སད་ལ་བྱེ་བྲག་གཞན་མེད་པར།	།
ཀུན་དུ་རྟོག་པས་ཆི་ལམ་འབྲས་འདོད་པས།	།

1. ཅི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པར། རྒྱ་དཔེ།

2. ཡང་དང་ཡང་དུ་བདག རྒྱ་དཔེ།

འགྲོ་བ་ཉིན་མཚན་ཉི་པར་གཉིད་ལྷོག་ཅིང་། །
 ས་མཐུག་གུར་པས་རབ་དུ་རིང་གཉིད་ལྷོག་ །
 འབྲས་བུ་མ་སྒྲིན་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ཀྱིས། །
 སྒྲེ་འདིར་རྒྱང་ནི་སྒྲར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །
 འབྲས་བུ་སྒྲིན་པར་གྱུར་ན་རྒྱང་འདི་ཉིད། །
 འཇིག་རྟེན་འཆི་བ་གཞན་དུ་སྐྱུར་འགྲོར་འགྱུར། །
 ཇི་ལྟར་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་དབང་པོ། །
 དེ་ཡི་སྐུ་ལ་རྒྱང་རུས་གཞི་ཉིད་ཀྱང་། །
 སེམས་ཅན་ཡན་ཕྱིར་ཁམས་ལ་འཇུག་མཛད་ཅིང་། །
 སྐུ་ལ་པའི་སྐུ་ཡིས་བྱ་བ་མཛད་པ་ཡིན། །
 རིམ་པ་དེ་བཞིན་གཉིད་ལྷོག་སད་པའི་སེམས། །
 འབྲས་བུ་འདོད་པའི་རྣམ་ཉིད་ཀྱང་བ་ཅན། །
 དེ་བས་ཆོས་ཀྱན་མི་ལམ་ལྟ་བུ་སྟེ། །
 བདེན་དང་བརྟུན་པ་དག་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱའོ།

རོན་འདི་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་
 པར་དག་པའི་མདོ་ལས་¹ ཀྱང་། “དགེ་སྦྱོང་འདི་ཇི་སྒྲམ་དུ་སེམས། ཅི་བྱོང་

1. Toh. 218 རྟེན། བཀའ། ‘ཆ’ རྟོག་-༣༤༥བཤ།

གྲིས་གཉིད་ལོག་པའི་ཆེ་ལམ་ན་ཀྱན་དུ་ཉོག་པའི་ཆེ་འདོད་ཆགས་སྤྱད་པ་སྤྱོད་
 ངམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱོད་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་
 གྲིས་བཀའ་སྤྱུལ་པ། དགེ་སྦྱོང་སེམས་གྲིས་འདོད་ཆགས་སྤྱད་པར་སྤྱོད་གྲིས་
 མི་ཤེས་སམ་། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ལགས་སོ། །
 བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲིས་བཀའ་སྤྱུལ་པ། དགེ་སྦྱོང་ཅི་སྤྱོད་གྲིས་ཆེ་ལམ་གྱི་
 སེམས་དང་། གཉིད་མ་ལོག་པའི་སེམས་འདི་ལ་བྱེ་བྲག་དང་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་
 ཞིག་ཡོད་པར་མཐོང་ངམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ནི་ཆེ་
 ལམ་གྱི་སེམས་དང་གཉིད་མ་ལོག་པའི་སེམས་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱེ་བྲག་བ་རུང་ཟད་
 ཀྱང་མ་མཐོང་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲིས་བཀའ་སྤྱུལ་པ། དགེ་
 སྦྱོང་འདི་ཇི་སྒྲུབ་དུ་སེམས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆེ་ལམ་ལྟ་བུའི་ཞེས་ངས་མ་
 བསྟན་ཏམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་དེ་ལྟར་ལགས་སོ། །ཞེས་
 གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲིས་དོན་འདི་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་
 ཕྱིར་གསལ་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལ་འཕྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་།
 “གྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་
 བྱང་ཆུབ་གྱི་སེམས་ནི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བར་

1. མདོ་དེ་ཉིད་དུ་‘སྤྱོད་གྲིས་མི་ཤོད་དམ།’ ཞེས་གསལ།
2. མདོ་དེ་ཉིད་དུ་‘དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ལགས་སོ།’ ཞེས་གསལ།

བྱེད་པ་དོན་མེད་ཀྱི་གནས་ལྟ་བུ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ཡང་ལུས་ལ་མི་གནས།
 ངག་ལ་མི་གནས། སེམས་ལ་མི་གནས་སོ། །ཆོས་གང་ཁམས་གསུམ་ན་མི་
 གནས་པ་དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡང་མེད་དེ། འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའི་དོན་མེད་ཀྱི་གནས་དེ་
 ཡིན་ནོ། །ཀྱེ་བཙུང་ལྷན་འདས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆེ་ལམ་འདི་
 ནི་བདག་གིས་ཁམས་གསུམ་དུ་ཆེ་ལམ་མཐོང་བར་བྱའོ་སྟུང་དུ་མི་སེམས་སོ། །
 མི་ཡང་བདག་གིས་ཆེ་ལམ་མཐོང་ངོ་སྟུང་དུ་མི་སེམས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་
 བྱ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཆེ་ལམ་ལྟ་བུ་ཆེ་ལམ་དང་འདྲ་བ་ཆེ་ལམ་ལས་བྱུང་བའོ། །
 དེ་བཞིན་དུ་བཙུང་ལྷན་འདས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་བཅུའི་
 འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སྟེད་པ་
 རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་ཇི་སྟེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆེ་ལམ་ལྟར་བདག་མེད་
 པའི་གནས་སུ་རིག་པར་བྱའོ། །”ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལྷུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་
 འཇིན་འདི་ནི་དགས་ལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་དོན་མེད་ཀྱི་ལས་བརྒྱས་པ་ཞེས་
 བྱ་བ་རྣམས་འཁྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་ལས་ཀྱང་།

“སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམས་འཁྱོར་ཆེན་པོ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་
 པོའི་ཏིང་ངེ་འཇིན་ཏོ། །དེ་ནི་ལྷུ་མའི་དཔེས་ནི་བར་མཆོན་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་
 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གསྐྱའི་རྒྱུད་གི་བྱེ་མ་སྟེད་ཀྱི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་
 ཅད་ནི་ལྷུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། ལུ་ཟླ་ལྟ་བུ་དང་། མིག་ཡོར་ལྟ་བུ་དང་། རྟོག་རྒྱུ་ལྟ་

བུ་དང་། མི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་། བྲག་ཅ་དང་། དི་ཟེའི་གྲོང་ཁྱིམ་དང་། མིག་
 འཕུལ་དང་། འཇའ་ཆོན་དང་། མྱོག་དང་། ཚུའི་ཚུ་བུར་དང་། མེ་ལོང་གི་
 གཟུཎ་བརྒྱན་ཏེ། ལྷ་མའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
 ཉེ་བར་མཆོན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ལྷ་གས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་
 ཁམས་¹ ན་གནས་པའི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པའི་
 བར་དུ་ལྷ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བཞུགས་ནས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡ་
 ན་མས་ཀྱིས་རྒྱལ་པར་མཇུག་ཅིང་དགའ་བར་མཇུག་པས་ཡོངས་སུ་སྦྱོད་པར་
 མཇུག་ལ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་བདག་ཉིད་བཞེད་
 པ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་གསེགས་པར་
 མཇུག་དོ།” །དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་གྱི་འཁོར་བའི་སྤྱག་བསྐྱེད་ཆེས་སུ་བྱན་ནས་
 ན་མ་པར་གྲོལ་བར་འདོད་པས་དེ་ཆེ་སྒྲོབ་དཔོན་འབད་པས་མཉེས་པར་བྱས་ལ་
 བདག་ལ་བྱེན་གྱིས་བརྒྱབ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་ཐོབ་ནས། དེ་ན་མ་པར་
 དག་པའི་ཐབས་བཙལ་བར་བྱའོ། །

ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་བསྐྱེད་པའི་ཐེ་ཆོམ་གཙོད་པ་སྟེ་ལེའུ་ཐུག་པའོ། །

1. ‘ཁམས་’ རྒྱ་དཔེར་མེད།

ལེའུ་བདུན་པ།

དོ་རྩེ་སྒོ་བ་མས་གསོལ་པ།   ཀུན་རྫོག་གི་བདེན་པ་ལ་ནི་སོམ་ནི་མ་
མཆིས་ན། ད་ནི་སྒྲུང་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་ཆ་
སྒྲ་མའི་ཞལ་སྒྲ་ནས་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཆེས་ཤེས་པར་འཆལ་ལོ། །

དོ་རྩེ་སྒོ་བ་དཔོན་གྱིས་སྒྲས་པ།   ཀུན་རྫོག་གི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
བདག་ལ་བྱེན་གྱིས་བརྒྱབ་པའི་རིམ་གྱིས་དོ་རྩེ་སོམས་དཔའི་སྐྱར་རྫོགས་པ་ནི་
སྐྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱ་གཉིས་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་རྣམས་གི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་
ནི་ཡང་ལུས་མེད་པ། དཔེ་མེད་པ། རྩེ་མ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་སོ་སོ་
རང་གིས་རིག་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་སྒྲ་མའི་ཁ་ལས་བསྟན་པ་མེད་པར་ཤེས་པར་
མི་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་ཆོག་ལས་ཀྱང་།

ཇི་ལྟར་མར་མེ་བུ་མ་ནང་གནས།   །

ཕྱི་རོལ་དུ་ནི་སྒྲུང་མི་འགྱུར།   །

བུ་མ་པ་དེ་ནི་ད་བཅག་གྱུར་ན།   །

དེ་འོག་མར་མེ་འོད་སྒྲུང་འགྱུར།   །

དེ་བཞིན་བུ་མ་པ་རང་ལུས་ནི།   །

དེ་ནི་ད་མར་མེ་ལྟ་བུ་ནི།   །

སྒྲ་མའི་ཁ་ཡིས་ལེགས་བཅག་ན།

སངས་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་འགྱུར།

ནམ་མཁའ་ལས་ནི་ནམ་མཁའ་འབྱུང་།

མཁའ་ཡིས་ནམ་མཁའ་མཐོང་འགྱུར་བའི། །

དེ་ཉིད་སྒྲ་མའི་ཁ་ཉིད་ལས།

ལྷོར་བ་ལེགས་པར་སྟོན་པ་ཡིན།   །ཞེས་གསུངས་ཏེ།

རིགས་པ་འདིས་ན་སྒྲིའི་རྣམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་
 མེད་ཅིང་། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བ་
 ཞི་ཀྱན་ཚོ་བ་ཀྱི་བདེན་པའི་མཆོན་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་གང་'ཡིན་པའི་སྒྲོ་ནས་རབ་ཏུ'
 བསྟན་པའོ། །དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་ཡང་མ་བཞོས་པའི་རྣམ་མཁའ་དང་
 མཉམ་པ་ངྲི་མ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་དོན་འདི་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
 ཚུལ་གཅིག་པར་བསྟན་པའི་མདོ་ལས།

ཆོས་འདི་སྤྱི་སྤྱད་དག་གིས་ལུང་བསྟན་ཏེ།

ཆོས་དང་ལྷ་དག་འདིར་ནི་རྟེན་མི་འགྱུར།

ཆོས་ཉིད་ཚུལ་གཅིག་དངོས་ལའང་འདུག་གྱེད་པ།

བཟོད་མཆོག་སྒྲ་ན་མེད་ལ་རེག་པར་འགྱུར།

1. རྟེན་ལས་སྒྲུབ་གང་། རྒྱ་དཔེ།

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཁོང་དུ་
 རྒྱ་དུ་པའི་སྒྲོབ་མས་སྒྲ་མས་བསྐྱུས་པའི་ཡུང་ཐོབ་ནས་རྒྱ་དུ་ལས་ཇི་སྐད་བཤད་
 པའི་ཆོ་ག་དང་། འཁྱོར་བ་ཅི་ཡོད་པས་ཆོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བྱས་ལ་ནམ་
 ཐུང་ན། ལེགས་པར་བསྐྱབས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལུས་དྲི་ཞིམ་པོས་བྱགས་ཤིང་རྒྱན་
 ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་སྒྲ་མ་ལ་ཕུལ་ཏེ། གསང་བ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་
 མཆོད་པས་ཡང་དག་པར་མཆོད་ལ་སྒྲ་མའི་མདུན་དུ་བྱས་མོ་གཡས་པའི་ལྗང་
 ས་ལ་བཅུགས་ཏེ། ཐལ་མོ་སྐྱར་བ་བྱས་ལ་འཁོར་བ་ལ་སྒྲོ་བའི་ཡོད་ཀྱིས་
 སྒྲོབ་དཔོན་ལ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་ལྷག་པར་མོས་པ་
 དང་། བསྐྱོད་པའི་མཆོད་པ་འདིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པར་གསོལ་བ་གདབ་
 པར་བྱའོ། །

མཆོག་སྐྱེན་ནི་ཇི་ཇི་མཆོག་ཁྱོད་འདུད།	།
ཡང་དག་མཐའ་གྱུར་ཁྱོད་ལ་འདུད།	།
སྒྲོང་ཉིད་ལས་བྱང་ཁྱོད་ལ་འདུད།	།
སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཕྱག་འཆལ་འདུད།	།
མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་མཐོང་བ་ནི།	།
སྒྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བདག་འཆལ་ལོ།	།

1. འཁོར་བ་ལས་སྒྲོབ་པའི། མོད་དཔེ། ཁོང་དུ་རྒྱ་དུ་པེ་ལྟར་བཞག་ཡོད།

ནལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལས་བྱང་པའི་མཆོག་ |
 དམ་ཆོག་བཟང་པོ་བསྟན་པར་བྱ།¹ |
 དེ་ནས་སྒྲོབ་དཔོན་སྟོམས་ཞུགས་ནས། |
 བྱང་རྒྱུ་སེམས་ནི་བསྐྱུབ་པར་བྱ།² |
 བུམ་པའམ་ཡང་ན་དྲུང་ཆོས་སུ། |
 བྱང་རྒྱུ་སེམས་ནི་གཞག་པར་བྱ། |
 དེ་ནས་སྒྲོབ་མ་དེ་པོས་ཏེ། |
 སངས་རྒྱལ་ཀུན་གྱིས་བྱིན་བརྒྱབས་ལ། |
 རྒྱལ་པའི་ཕུག་རྒྱར་བཅས་པ་ཡིས། |
 དམ་ཆོག་དག་ནི་བསྟན་པར་བྱ། |
 རྗེ་ཅན་ནི་གཉིས་པ་ཡིས། |
 དབང་བསྐྱར་བ་ནི་སྦྱོར་པར་བྱ། |
 བཀ་ཤིས་སྒྲིན་ནི་བསྐྱུགས་པ་དང་། |
 རྩལ་མའི་སྒྲིན་སྒྲིན་ཆོགས་ཀྱིས། |
 ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་དབང་བསྐྱར་བས། |
 སྒྲོབ་མ་འདྲད་ཅིང་ཐལ་སྦྱར་བ། |

1. མཉན་པར་བྱ། རྒྱུད་པེ།

2. ཆོག་རྒྱུ་འདི་པོ་དཔེ་མེད་པས་རྒྱུ་པེ་ལས་པོ་དཔེ་བསྐྱུར་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གོང་དུ་བཀོད་ཡོད།

དེར་ནི་རབ་ཏུ་བསྐྱེལ་བ་ཡིས།	།
རྗེས་སུ་གནང་བ་དེ་ནས་སྒྲིན།	།
ཕྱང་བ་ཆུ་དང་རྩོགས་སངས་ཀྱིས།	།
རྩོམ་རྒྱུ་ལ་བྱ་མེ་ལོང་དང་།	།
མིང་དང་སྒྲིབ་དཔོན་རྗེས་གནང་སྟེ།	།
དབང་བསྐྱར་རིམ་པ་འདི་ཡིན་ནོ།	།
དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆན་ཉིད་ནི།	།
སྒྲ་མ་བརྒྱད་རིམ་ ¹ ལས་འོངས་པ།	།
མན་ངག་གི་ནི་གཞི་ཐོབ་པ།	།
དེ་ནས་དེ་ལ་སྒྲིན་པར་བྱ།	།

དེ་ལ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ་ཕྱི་
 དང་ནང་གི་ལོ། །དེ་ལ་དང་པོར་ཕྱི་འོང་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ། ཐོ་རངས་ཀྱི་ཐུན་
 མཆོམས་སུ་མ་རིག་པའི་སྒྲ་བ་འདས་ནས་ངེ་སྒྲིད་ཉི་མ་གསལ་བར་²མ་གྱུར་
 པ་སྟེ། འདི་ལ་ནི་འོད་གསལ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་ཞིང་ལྷུས་དང་
 ངག་དང་ཡིད་དང་བྲལ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲོང་པའི་མཆན་ཉིད་ཅན་ནོ། །ཉི་མ་

1. རྒྱུད་རིམ། གསལ།

2. ཉི་མ་རིག་པར། རྒྱུད་པ།

ཤར་བ་ནི་སྤྱང་བ་མཆེད་པའོ། ཉི་མ་རྒྱལ་པའི་བྱན་མཆོམས་སུ་མ་རིག་པའོ།
ཟླ་བ་ཤར་བའི་ཆེ་ནི་སྤྱང་བའོ། །

དེ་ལྟར་སྤྱོད་པ་ཉིད་ནམ་པ་བཞི་ཕྱེ་རོལ་ལ་ངེས་པར་བསྐྱུས་པ་བཤད་ནས།
ད་ནི་ནང་གི་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་མཆོན་ཉིད་ཅན་
རིམ་པ་འདིས་བསྐྱུས་པར་བྱ་སྟེ།   ¹དང་པོར་སྒྲིག་རྒྱ་ལྟ་བུ་ལ་འོད་ཟེར་ལྗེའི་
ཆོགས་དང་ལྟན་པར་མཐོང་ངོ་། །གཉིས་པ་ནི་སྤྱང་བ་སྟེ། ཟླ་ཉིའི་འོད་ཟེར་
ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི་སྤྱང་བ་མཆེད་པ་སྟེ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་
ནི་སྤྱང་བ་ཐོབ་པ་སྟེ་མུན་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ནས་མུན་པ་དང་བྲལ་བའི་སྤྱད་ཅིག་ལ་འོད་གསལ་བ་སྟེ།   གཞི་རྒྱ་
གསལ་བ་རྟག་རྒྱ་སྤྱང་བའི་མཆོན་ཉིད་ཅན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་རང་གི་
མཆོན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་གིས་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་པ་ཉིད་
མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་རིམ་པ་འདིས་བསམ་གཏན་ནམ་པ་གཉིས་²ལ་དམིཌ་
པར་བྱེད་དོ། །དེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་པོའམ་ལྟེང་ཀའི་ཆུ་ནི་དྲི་མེད་
དག་ལ་གོར་བུ་གནས་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དེ་ལ་རིམ་གྱིས་རྗེས་སུ་གཞིག་པར་
བྱེད་པས་ནལ་འབྱོར་པས་ནི་རྟག་རྒྱ་བསམ། མེ་ལོང་ལ་ནི་རྒྱང་དག་རིམ་གྱིས་

1. ‘དེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།’ རྒྱ་པོར་ལྟ་གོ་བ་གསལ།

2. ནམ་པ་ཉིད། རྟེན། ཅོ།

ཟད་པར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་འང་བཟུ་བྱ་སྟེ།   རིལ་པོར་འཛིན་ལ་འང་བྱ་བའི་
རིམ་པ་འདིར་ནི་དེ་བཞིན་ཡང་དག་བདུག་¹

ད་ནི་མིང་ལ་²མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འབྲུལ་པ་བསལ་བར་བྱ་
བའི་ཕྱིར་དོན་དམ་³པའི་བདེན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་འགའ་ཞིག་ལ་འདུག་
པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་དང་པོར་ནི་འོད་གསལ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་དང་།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་⁴ཡེ་ཤེས་དང་། རྗེ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་དང་། སྒྲ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་
དང་། རྩི་མ་མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། སྒྲ་བ་མེད་པ་དང་།
བདག་མེད་པ་དང་། རྩ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་།
སྟོག་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་མེད་པ་དང་། གོས་པ་⁵མེད་པ་དང་། རྩྭ་བ་
མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། ཡི་གེ་མེད་པ་དང་། ཚིག་མེད་པ་དང་།
དམིགས་སུ་མེད་པ་དང་། སྒྲ་ན་མེད་པ་དང་། བཟོད་དུ་མེད་པ་དང་། བསམ་
བྱིས་མི་བྱུང་པ་དང་། མཐའ་ཡས་པ་དང་། གྲངས་མེད་པ་དང་། དབང་པོ་
ལས་འདས་པ་དང་། གནས་མེད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་མེད་པ་དང་། འདུས་

1. 'ཁུ་བོ་འམ་སྟེང་ཀའི་ཁུ་.....དེ་བཞིན་ཡང་དག་བདུག' ཀྱི་དཔེར་ཚིག་བཅད་ཐོག་གསལ།

2. ད་ནི་བཟོད་པ་(ལྷུ)ལ། ཀྱི་དཔེ།

3. དོན་རྣམ། གསེར།

4. སངས་རྒྱས། རྟེན། ཅི།

5. གསོ་བ། རྟེན། ཅི།

མ་བྱས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། མི་གཡོ་བ་དང་། དམིགས་པ་དང་།
 བྲལ་བ་དང་།¹ རྣམ་པར་མི་ཤེས་པ་དང་། བརྟག་²ཏུ་མེད་པ་དང་། ཟད་པ་
 མེད་པ་དང་། འཕེལ་བ་མེད་པ་དང་། ཆོག་མེད་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་མེད་པ་
 དང་། ཚུལ་གཅིག་པ་དང་། ཞི་བ་དང་། ཞི་བ་ཉིད་དང་། རྣམ་མཁའ་དང་།
 མཉམ་པ་དང་། རང་བཞིན་གྱིས་དག་པ་དང་། ཐོག་མ་མེད་པ་དང་། དབྱས་
 མེད་པ་དང་། ཐ་མ་མེད་པ་དང་། འགྲོ་བ་མེད་པ་དང་། འོང་བ་མེད་པ་དང་།
 རིང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཉེ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཅིག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།
 ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རེག་པར་དཀའ་བ་དང་། རྣམ་པར་བསྐྱེམ་པར་
 དཀའ་བ་དང་། བསམ་གཏན་ཉིད་དང་། ཡང་དག་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐྱུ་
 དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། ཆགས་པ་མེད་པའི་མཐའ་དང་། ཆོས་ཀྱི་
 དབྱིངས་དང་། ལུས་མེད་པ་དང་། རྩལ་མེད་པ་དང་། མཐའ་མེད་པ་དང་།
 གྲུབ་པ་དང་། གསང་བ་གྲུབ་པ་དང་། བཞེལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་
 དང་། ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། རྒྱ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། འབྲས་བུ་
 རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བསོད་ནམས་
 རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྒྲིག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་

1. དམིགས་པ་དང་། ལ་བ་དང་། གསེར།

2. ཏྲག་ གསེར།

པར་དག་པ་དང་། ལས་ལྷན་པར་དག་པ་དང་། སྤྱི་བ་ལྷན་པར་དག་པ་དང་།
 དེ་དག་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་སྦྱོན་པ་དང་། སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 ཡུལ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་། ལྷན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་།
 ལམ་གྱི་ལྷན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མ་ཙོར་བ་
 དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
 ཚེགས་མི་བཟད་པ་ཉིད་དང་། ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་པ་ཉིད་དང་། བྱང་ཆུབ་
 སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དང་།
 རང་སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ་²དང་། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་འབྱེན་
 པ་དང་། ལྷའི་མིག་ལྷན་པར་དག་པར་བྱེད་པ་དང་། ལྷའི་ན་བ་རབ་དུ་སྒྲེར་
 བར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དང་། སྤྱོན་གྱི་གནས་
 རྗེས་སུ་བྱན་པར་བྱེད་པ་དང་། རྩ་འཕྲུལ་དཔག་དུ་མེད་པར་བྱེད་པ་དང་།
 ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བཟད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་གསང་བ་
 འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལ་འཕྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། “དངོས་པོ་མེད་པ་
 སྒྲིམ་པའི་དངོས།” ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོཌ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དུག་གི་ཚེགས་

1. ལམ་ཐམས་ཅད། གསེར།

2. སྦྱོན་པ། གསེར།

སུ་བཅད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་མཆོན་ཉིད་གསུངས་པ་
དང་། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཐུང་གཞན་དག་ལས་ཀྱང་།

ཡན་ལག་ཀུན་བསྒྲིམ་¹ལས་འདས་ཤིང་། །

རྟོག་དང་རྣམ་རྟོག་སྤངས་ནས་ཀྱང་། །

གྲག་སྦྱེད་ཐིག་ལེ་ལས་འདས་པ། །

འདི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་ཡིན་ནོ། །

སེམས་ཅན་²ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ནི། །

གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་དྲི་མེད་ལ། །

སེམས་ནི་བསྐྱེད་ཅིང་རྟོགས་བྱས་³པའི། །

དཀྱིལ་འཁོར་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུའོ། །

ཡོད་དང་མེད་པ་གཉི་ག་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །

དག་དང་མ་དག་འདི་ཡང་མཐའ་ཉིད་ཡིན། །

དེ་བས་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་ནི། །

མཁས་པ་དབུས་ལའང་⁴གནས་པར་མི་བྱེད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང་།

1. བསྒྲིམས། གསེར།

2. དངོས་པོ། རྒྱ་དཔེ།

3. རྟོག་བྱས། གསེར།

4. དབུས་ལ། རྒྱ། ཅོ།

ནམ་མཁའ་མཐའ་མེད་བརྟག་¹པའི་དོན། |
 སེམས་ཅན་²ཀྱན་གྱི་གནས་ཆེན་པོ། |
 དཔལ་གྱི་འབྱོར་པས་འབྱོར་པའི་ཀླུ། |
 བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་བྱེད་པ། |

ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །དགོངས་པས་བཤད་པའི་ཆོག་མང་པོའི་མིང་གི་
 རྣམ་གྲངས་བསྟུས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེ་ན། ཇི་སྲིད་ཆོས་ཀྱི་ཡུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་
 བཞི་སྟོང་གི་སྤྱི་དོན་དཀའ་བ་དང་³། མཚན་ངེས་པ་མེད་པའི་ཆོག་འདི་དག་
 ཞི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པར་མངོན་པར་⁴གྲགས་སོ། །དེ་ནས་རྗེ་རྗེ་
 སྟོབ་མས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། བསམ་
 གཏན་རྣམ་པ་གཉིས་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་མིང་གི་
 རྣམ་གྲངས་ཐོས་ནས་⁵མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤངས་ཏེ། བཞིན་རབ་དྲུ་དང་བ་
 དང་། ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བྱས་ཏེ་ཆེད་དུ་⁶བརྗོད་པའི་ཆོག་འདི་སྤྲུས་སོ། །

-
1. རྟགས། རྒྱ་དཔེ།
  2. འབྱུང་བ། རྒྱ་དཔེ།
  3. 'དཀའ་བ་དང་' རྒྱ་དཔེར་མེད།
  4. 'མངོན་པར་' ཅི་ཞེ་དང་སྟེ་པར་གཉིས་སུ་མི་སྤྲང་།
  5. རྣམ་གྲངས་བསྟུས་པ་ཐོས་ནས། རྒྱ་དཔེ།
  6. མཆེད་དུ། གསེར།

ཨེ་མའི་སངས་རྒྱས་ཨེ་སངས་རྒྱས།

ཆོས་བཤད་པ་ནི་ངོ་མཆར་ཆེ།

ཡང་དག་དོན་ནི་དག་པའི་དོན།

བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ།

དེ་ནས་དེ་རྒྱུ་བ་དཔེ་གྱིས།

སྒྲིབ་དཔོན་གཉིས་པ་ལྟར་བལྟས་ནས།

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བྱལ་བ།

ཡུང་པོ་ཁམས་དང་སྤྱི་མཆོད་དང་།

གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམས་¹སྤངས་པ།

ཚེས་ལ་བདག་མེད་མཉམ་ཉིད་པས།

རང་སེམས་གཞིན་ནས་²མ་སྐྱེས་པ།

སྒྲིང་པ་ནི་ད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ།

ཞེས་བྱ་བའི་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་བརྗོད་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་དམིགས་
 ཏེ། ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐྱར་བ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །ཟིམ་པ་འདི་
 ཉིད་ཀྱིས་བཙམ་ལུན་འདས་དཔལ་བྱུ་ཐུབ་པ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

1. རྣམས་། གསེར་།

2. རང་སྐྱོན་ཅུང་ལས། རྒྱ་དཔེ།

ཅད་ཀྱིས་སེགོལ་གྱི་¹སྤྱས་བསྐྱལ་བར་གྱུར་པས་མི་གཡོ་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་
 ལས་བཞེངས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་ལ་བཞུགས་ནས་མཆོན་ཐེད་ཀྱི་དུས་
 ལྷོད་གསལ་བ་མངོན་དུ་མཛད་དེ། སྤྱུ་མ་ལྷ་བུའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་ལས་
 བཞེངས་ནས། འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེང་ནས་
 བརྩམས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་སྤྱད་གནས་པ་དེ་སྤྱད་དུ་སྒྲ་མའི་ཁ་ནས་སྒྲ་མའི་
 ཁར་བརྒྱད་པ་ཡིན་ནོ། །

ནལ་འབྱོར་གཉིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་བྱང་
 ཆུབ་པའི་རིམ་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསྐྱེད་པའི་ཐེ་ཆོམ་གཙོད་པ་སྟེ་

ལེབ་བདུན་པའོ། །

---

1. ཀྱིས། གསེར།

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

དོ་རྩེ་སློབ་མས་གསེལ་པ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྟོགས་པ་ལ་ནི་སོམ་ནི་
མ་མཆིས་ན་བཙུམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་
དངོས་པོ་མེད་པར་གྱུར་ནས་ལྡང་བར་བགྱིད། འདིར་མངོན་དུ་སྤྱོད་པ་¹
ཉམས་སུ་སྤྱོད་བཞི་གང་ཞིག་ལགས། མི་ལྡོག་²པར་གྱུར་པ་ནི་གང་ཞིག་
ལགས། ཐར་པའི་དོན་ནི་གང་ཞིག་ལགས། ཅིའི་ཕྱིར་ན་གྲོལ་བར་འགྱུར།
གྲོལ་བ་ནི་སུ་ཞིག་ལགས།³ དོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་⁴སྤྲུས་པ། སེམས་ཅན་ཆེན་
པོ་ལགས་སོ་ལགས་སོ། །འོད་གསལ་བ་ལས་ལྡང་བའི་རིམ་པ་དེ་བཞིན་
གསེགས་པའི་མན་ངག་ལས་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་གསང་
བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལ་འགྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩེ་སུ་འབྲངས་ནས་བྱོང་
ལ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་ཡིས། ཅེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཉོན་ཅིག །དོ་རྩེ་ཐེག་
པ་འདི་ལ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བསྐྱབས་ནས་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་སྟེ། ཡང་ནས་
ཡང་དུ་བདེ་འགྱོར་སྟེ་ཞིང་ཇི་སྤྱད་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་མ་ཐོབ་པ་དེ་སྤྱད་དུ་དགོ་

---

1. འདིར་རང་ཉིད་བདེ་བ། རྒྱ་དཔེ།

2. རྩེར་མི་ལྡོག་ གསེར།

3. 'གྲོལ་བ་ནི་སུ་ཞིག་ལགས།' རྒྱ་དཔེར་མེད།

4. གྱི། ཅི།

བའི་བཤེས་གཉེན་མཉེས་པར་བྱའོ། །སྒྱ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་མཛོན་པར་
 རྟོགས་ནས་ཀྱང་ས་བཅུ་ཐོབ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོ་སོར་ཐོབ་ཅིང་སྒྱུ་
 མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་པར་རྟོགས་ནས་སྒྱུང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སོ་
 སོར་ཐོབ་སྟེ། སྒྱུང་བ་མེད་པ་ལས་ལངས་ནས་བྱང་དུ་འཇུག་པར་གནས་པའི་
 རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྱུ་¹མཛོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས། རོ་རྩེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་
 འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །

རིམ་སྒྱུ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་།
 “སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་སྤྲིང་རྩེ་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་
 སྒྲུབ་བ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་²ཁམས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་། གཟུགས་
 བརྒྱན་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་དང་། རྒྱུན་གྱིས་མ་བརྩམས་པས་བྱེད་དང་ནང་གི་³
 ཡུལ་རྣམ་པར་དབེན་པ་དང་། སེམས་བྱེད་རྣམ་པར་ལྟ་བུ་ལས་མཆོན་མ་མེད་པའི་
 བྱེན་གྱིས་བརྒྱབས་⁴དང་ལྡན་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས་སའི་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
 གྱི་ཡུལ་ལ་རྩེས་སུ་འཇུག་ན། ཁམས་གསུམ་དག་གི་སེམས་⁵སྒྱུ་མར་གྱེན་

-
1. སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱ་བ། གསེར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བ། རྟོ་ཅོ། གོང་དུ་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་བཀོད་ཡོད།
  2. གྱིས། གསེར།
  3. གིས། གསེར།
  4. བྱེན་གྱི་རྒྱབས། རྟོ། ཅོ།
  5. ཁམས་གསུམ་རང་གི་སེམས། རྒྱ་དཔེ།

ཏུ་མོས་པར་¹རབ་ཏུ་བསྒྲུམ་པ་སྒྲུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་
 འགྱུར་རོ། །སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུས་ན་བདག་གི་སེམས་སྤང་བ་མེད་པ་ཙམ་
 ལ་འཇུག་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་པ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པ་སྒྲུབ་
 དང་། བྱ་བ་དང་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཇོ་
 རྗེའི་གཟུགས་ལྟ་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒྲུའི་རྗེས་སུ་སོང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་
 ཀྱི་སྒྲུལ་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲོ་བས་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། དབང་དང་།
 སྤང་བཅེ་བ་དང་།² སྤང་རྗེ་དང་། ཐབས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་
 ཅད་ཀྱི་ཞིང་གི་སྒྲུ་སྤེགས་ཅན་གྱི་གནས་སུ་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་སེམས་དང་།
 ཡིད་དང་། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་ནས་³རིམ་གྱིས་གནས་འཕྲོས་
 པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒྲུ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །སྒྲོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་
 བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
 སྒྲུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་⁴རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་⁵ཕྱང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྒྲུ་
 མཆེད་དང་། སེམས་དང་། རྒྱ་དང་། རྒྱུན་དང་། བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་།

1. མོས་པས། གསེར།

2. སྤང་བཅེ་བ་དང་། རྒྱ་དཔེར་མེད།

3. བྲལ་བའི། གསེར།

4. འབྲངས་པ། གསེར།

5. ཀྱིས། གསེར།

སྒྲེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། འཇིག་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྒྲོས་པ་དང་བུལ་
བར་སེམས་ཙམ་གྱི་¹རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱའོ།” །ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲུ་མ་ལྟ་
བུའི་ཏིང་ངེ་འཇིག་ལ་སྒྲོམས་པར་²ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རི་སྤྱོད་དུ་དོན་
དམ་པའི་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་སྤྱོད་ཀྱི་བར་དུ་ནི་
ཕྱར་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཅོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱར་ཞེ་ན། རི་སྤྱོད་དུ་སྒྲུང་བ་
གསུམ་རྣམ་པར་དག་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སྤྱོད་དུ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཀུན་དུ་
རྟོག་པའོ། །རི་སྤྱོད་དུ་ཀུན་དུ་རྟོག་པ་དེ་སྤྱོད་དུ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་
ཀྱི་རྒྱུ་ཅོ། །ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་གྱིས་ནི་ཡང་སྤྱོད་པར་
འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། གང་སེམས་གཞན་³དག་དང་བུལ་བ་དེ་ནི་རྣམ་པར་དག་
པའི་གནས་ཏེ། རི་སྤྱོད་དུ་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་⁴
རྒྱུ་ལས་ཀྱང་།

“འདི་ལྟ་སྟེ་འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་གནས་སོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། ཞེ་སྒྲུང་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་དེ་ནི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པའི་

1. གྱིས། གསེར།

2. སྒྲོམ་པར། གསེར།

3. གང་སེམས་དཔའ་གཞན། རྟེན། ཅོ།

4. གྱིས། གསེར།

གནས་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སོ།^१ །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྡོ་
 རྩེ་^१ སྒྲོབ་དཔོན་ཀམས་ལའི་ཞལ་སྒྲ་ནས་ཀྱིས་ཀྱང་ནང་གི་བདག་ཉིད་སྐྱབ་ཐབས་
 ལས། “སྒྲ་ཇི་བཞིན་པའི་རང་བཞིན་སྒྲིམ་པོར་བཤད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་
 སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་ནི་ཕྱ་བ་སྟེ། སེམས་དཔའ་དང་བྲལ་བ་ནི་ནལ་
 འབྱོར་པ་ནམས་ཀྱི་མཆོག་གི་གནས་སོ།^२” །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་
 རིགས་པ་འདིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་འདིས་འོད་གསལ་བ་ཡང་
 དག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ངྲི་མ་མེད་པའི་ངོ་བོ་
 ཉིད་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ནམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ནམ་པར་དག་
 པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ནི་སེམས་པ་མེད་ཅིང་སྒྲིབ་
 མེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་ཏེ། གཟུཆ་མེད་པ།
 རིག་པར་དཀའ་བ། ལས་དང་སྒྲེབ་ལས་ནམ་པར་གྲོལ་བ། ཉི་མ་དང་། ཟླ་
 བ་དང་། མེ་དང་། མོར་བུའི་འོད་ཀྱིས་ངོ་བོ་ཉིད་བཞིན་དུ་གསལ་བའོ། །དེ་
 ལས་ནི་མུན་པའི་སྤང་བ་སྟེ་སྤང་བ་ཉེ་བར་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་རོ།
 སྤང་བ་ཉེ་བར་ཐོབ་པ་ལས་གསལ་བའི་ཉི་མའི་འོད་ཀྱི་སྤང་བའི་ཆ་བའི་ངོ་བོ་
 སྤང་བ་མཆེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་ནི་གསལ་བ་ཟླ་བའི་འོད་

---

1. ‘རྡོ་རྩེ་’ གསེར་བྱིས་སུ་མེད།
 2. ‘སྒྲ་ཇི་བཞིན་པའི་-----མཆོག་གི་གནས་སོ།’ ཐུང་པོར་ཆོགས་བཅད་དུ་གསལ།

ཟེར་བསེལ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུང་བས་བྱུང་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ། །

དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ལས་ཀྱང་། “ནམ་མཁའ་ལས་ནི་ནམ་མཁའ་

འབྱུང་། །ཐམས་ཅད་སྣང་པ་ནམ་མཁའ་ཆེ།” །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་བས་ན་སྣང་པ་ཉིད་གཞི་¹གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྒྲུང་བའི་ཆོཌ་ནམ་མཁའ་

སྒྲུང་བྱེད་ལྟ་བུས་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུང་བར་བྱས་ཏེ། ཁམས་

ཐུབ་དང་ལྟན་ཅིག་ཏུ་གྲིབ་མ་དང་འདྲ་བར་གཅད་དུ་²མེད་པ་དང་གཞིག་ཏུ་

མེད་པའི་དོ་རླུང་སྐྱའི་ངོ་བོ་ཉིད་འཕོ་བ་མེད་ཅིང་། ཟག་པ་མེད་པས་ཉོན་

མོངས་པའི་བག་ཆཌ་ཐམས་ཅད་ལས་ནམ་པར་གྲོལ་བ་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་³

དབང་དུ་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་ཆུ་ལས་ཉ་ལྟ་བུའམ། ཟུར་བར་གཉིད་ལོག་ཅིང་སང་

པ་བཞིན་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བའི་གཟུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་མིང་ནི་དོ་རླུང་འཆང་⁴ཞེས་བྱའོ། །

འཁོར་བའི་འཆང་བ་ལས་ངེས་པར་གྲོལ་བས་ན་ཐར་པ་ཞེས་བྱའོ། །དོན་འདི་

1. བཞི། ལྷ་དཔེ།

2. བཅད་དུ། གསེར།

3. གྱི། གསེར།

4. འཆང་ཆེན་པོ། གསེར།

ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དཔལ་གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས¹།

རང་གིས་རིག་པའི་དེ་ཁོ་ན། 1

གཞན་གྱིས་²བརྗོད་ལས་མི་འབྱུང་སྟེ། 1

མོས་དང་བསྐྱེམས་པས་རྟོགས་འགྱུར་གྱི། 1

དམ་ཆོག་དེ་ནི་གཞན་དུ་མིན།³ 1

དེ་ཉིད་དེ་ཉིད་མིན་སྤངས་ཏེ།⁴ 1

མོས་པའི་⁵བསམ་པས་ཉིན་མཚན་དུ། 1

ཞི་བའི་གོ་འཕང་སྒྲ་ན་མེད། 1

མཆོག་ཏུ་སྐྱུང་ན་འདས་པ་དེར། 1

དེ་དང་དེ་མོས་པ་ཡི་མཐུས། 1

བསྐྱེམས་⁶པའི་སྟོབས་གྱིས་གང་སྤྱུལ་པ། 1

1. ལས་ཀྱང་། གསེར།

2. གྱི། གསེར།

3. དེ་ནི་གཞན་དུ་རྟོགས་བྱ་མིན། (ཨགམྲི་ རྒྱུ་ལྷ་ ཏུ་ ཏཏ་) རྒྱ་དཔེ།

4. དེ་ནས་དེ་ཉིད་མེས་བྱས་ནས། (རྫོང་ ཏཏམྲི་ ཏཏམྲི་ གྱི་ཏུ་) རྒྱ་དཔེ།

5. མོས་པས། གསེར།

6. བསྐྱེམས། གསེར།

དེར་ནི་སྒྲེ་བར་འགྱུར་བའི་གཟུགས།   ༡
 ཀྱན་དགའ་ལས་འབྱུང་མཆོག་སྒྲེས་པའང་།།
 སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་འབྱུང་བ་སྟེ།   ༡
 སྒྲོ་དང་སྒྱུད་པར་བྱེད་པའོ།   ༡
 ཁམས་གསུམ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་¹།   ༡
 འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བཅས་སྒྲུང་བྱེད།   ༡
 བསྒྲུལ་པའི་དེ་ཉིད་²མཐུ་ཡིས་ནི།   ༡
 ཐབས་ཤེས་བདག་ཉིད་ཅན་ཞི་བ།   ༡
 ཉོན་མོངས་ཀྱན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང་།   ༡
 མཆོན་རྣམས་ཀྱན་གྱིས་རབ་བརྒྱན་པར།   ༡
 སྒྲོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ།   ༡
 གཉིས་མེད་མཆོག་ཏུ་ཞི་བ་ཉིད།   ༡
 རྣམ་པ་ཀྱན་གྱི་³མཆོག་ལྡན་ཞིང་།   ༡
 གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་སྤངས་པ།   ༡

1. གྱིས། གསེར།

2. བསྒྲུལ་པའི་སྒྲོབས་ཀྱི། རྒྱ་དཔེ།

3. གྱིས། གསེར།

ཡེ་ཤེས་སྐྱུ་མ་འདྲ་ཞིང་དག།
 འོད་གསལ་རང་བཞིན་དྲི་མ་མེད།
 སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་ལས་འདས།
 དེ་བཞིན་རེག་པ་ན་སྤངས་པ།
 ཉིང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་མིག་ཅན་གྱི།
 མཆོག་གཅིག་གིས་ནི་མཐོང་བར་འགྱུར།
 གྲིབ་མ་སྐྱུ་མ་ལྟ་བུའི་མཆོག་
 མཆོག་གི་དབྱིབས་དང་ཡང་དག་ལྟ།
 ཡེ་ཤེས་ཐུ་རྒྱུ་ལས་འཕྲོས་པ་ཡིས།
 རྣམ་པ་སྒྲ་ཆོག་ས་དཔག་མེད་གཟུགས།
 འཇའ་ཆོན་ལྟ་བུའི་ལུས་ཉིད་ནི།
 དེ་ཉིད་བསྒྲུ་མས་པས་ཐོབ་པར་འགྱུར།
 བསྒྲུ་མ་པའི་སྒྲུར་བའི་སྒྲུ་བས་ཀྱིས་ནི།
 དམ་ཆོག་དག་ནི་བསྐྱུངས་པ་ཡིས།
 རྒྱལ་བས་ཀྱང་ནི་བཅོམ་མེད་པའི།
 འདི་འདྲའི་གཟུགས་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར།

གང་དུ་སེར་སྒྲིའི་གནས་གྱུར་པའི། 1

ལུས་ངག་ཡིད་དང་བྲལ་བའི་མཆོག་ 1

དེར་ནི་ཡང་དག་བསྟན་དབང་གིས། 1

རང་གི་གཟུགས་ནི་རྣམ་པར་བསྟོམ། 1

ཨེ་མའོ་ཤིན་དུ་མད་བྱེད་པ་། 1

ཨེ་མའོ་ནི་བ་དབང་པོ་འདས། 1

ཨེ་མའོ་མཆོག་དུ་ཟབ་པ་ཉིད། 1

སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཡིན། 1

ཞེས་བཤད་པ་དང་། ལྷང་བའི་རིམ་པ་འདི་ཉིད་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་
བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱད་ལས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
གསུངས་ཏེ།

ཨེ་མའོ་དྲི་ཇི་ཨེ་དྲི་ཇི། 1

ཨེ་མའོ་དྲི་ཇི་ཆོས་བསྟན་པ། 1

གང་དུ་ལུས་ངག་སེམས་མེད་པ། 1

དེར་ནི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་བསྟོམ། 1

1. བྱང་བ། གསེར།

2. ཀྱིས། གསེར།

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་གྱི་ཞལ་སྤྲ་ནས་གྱིས་ཀྱང་།

ཁོང་སྟོང་བྱིད་གྱི་སྐྱུ་ལ་མེད། 1

ག་དང་རུས་པ་ཁྲག་ཀྱང་མེད། 1

ནམ་མཁའ་ལ་ནི་འཇའ་ཚོན་ལྟར། 1

བྱིད་གྱི་སྐྱུ་ནི་སྟོན་པར་མཛད། 1

སྐྱུ་ལ་བསྐྱུན་མེད་མི་གཙང་མེད། 1

བཀྲེས་དང་སྒྲོམ་པ་འབྱུང་མེད་ཀྱང་། 1

བྱིད་ནི་འཇིག་རྟེན་འཇུག་པའི་ཕྱིར། 1

འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་སྟོན་པར་བྱེད། 1

ཅེས་བཤད་པ་དང་། རྟོག་པ་ཀུན་ལས་བརྟུས་པ་ལས་ཀྱང་།

དག་པའི་སེམས་ནི་གཟུང་¹གྱུར་ན། 1

དྲི་རྗེ་ལུས་ནི་ནམ་བསྒྲོམས་པས། 1

བརྟན་ལུས་ཁོང་སྟོང་མ་ཡིན་པ། 1

དྲི་རྗེའི་སྐྱུ་ནི་དེས་ཐོབ་འགྱུར། 1

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཁྲིང་ངེ་འཇིན་ཀྱལ་པོའི་མདོ་ལས། ཟླ་འོད་

གཞིན་རྒྱར་གྱུར་པས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་སྐྱུར་བཤད་དེ།

1. བཟུང་། གསེར།

2. བརྟན་སྟོང་། ཀྱུ་དཔེ།

མཚུངས་མེད་ཕྱག་ནི་བདག་གི་སྒྲི་བོར་ཞིག

ཅེས་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཨ་རིལ་དུ་སྦྱོན་པ་བརྒྱད་
 ལྟོང་པ་ལས་ཀྱང་། “རབ་འབྱོར་གྱིས་སྦྱས་པ། ལྷའི་བུ་དག་སྤྱ་ངན་ལས་
 འདས་པ་ཡང་མི་ལམ་ལྟ་བུ་སྤྱ་མ་ལྟ་བུར་སྒྲོའོ། །སྤྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་
 ཆེས་ལྷག་པའི་ཆོས་གཞན་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཡང་མི་ལམ་ལྟ་བུ་སྤྱ་མ་ལྟ་བར་
 སྒྲོའོ།” ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་བྱང་པར་ནི་གཟུགས་ཅན་
 མ་ཡིན་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།
 བརྟུན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་
 ཡིན་པ་དང་། རྟག་པ་མེད་པ་དང་། ཆད་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་བཅས་
 པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པ་དང་།
 ཆོས་མ་ཡིན་པའང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཀྱན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།
 རྣམ་པར་བྱང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཁོར་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱ་ངན་ལས་
 འདས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།

བདག་མ་ཡིན་པ་དང་། བདག་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།¹ གཞན་གྱི་བདག་ཉིད་
མ་ཡིན་པ་དང་། ནང་མ་ཡིན་པ་དང་། བྱེ་རྩལ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་
པ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་པ་མ་
ཡིན་པ་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྒྲི་²ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འདི་མེད་གི་ནམ་གངས་འགའ་
ཞིག་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲིས་བུའི་གཟུགས་དང་། བདེན་
པ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་གནས་པ་དང་། རང་བཞིན་གྱིས་འདོགས་ལ་བའི་བདག་
ཉིད་ཅན་དང་། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། འཇིག་རྟེན་
གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། ཐེག་
པ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་
དང་། ཐབས་ཀྱི་³བདག་ཉིད་ཅན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲིས་བུ་དམ་པ་དང་།
སྒྲིས་བུ་མཆོག་དང་། སྒྲིས་བུ་ཆེན་པོ་དང་། སྒྲིས་བུ་ཅང་ཤེས་དང་། སྒྲིས་བུ་
དཔའ་བོ་དང་། སྒྲིས་བུ་བརྟན་པོ་དང་། སྒྲིས་བུ་འདུལ་བ་དང་། སྒྲིས་བུ་

-
1. བདག་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། བོད་དཔེར་མི་སྤང་ཡང་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་གོང་དུ་བཀོད་པ་ཡིན།
  2. ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྒྲི་དེ་རྒྱུ་ལྟར། རྒྱ་དཔེ།
  3. རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། རྒྱ་དཔེ།

འདུལ་བ་པོ་དང་། རྒྱུས་བྱ་མཚོག་དང་།¹ རྒྱུས་བྱ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་དང་། རྒྱུས་
བྱ་སེང་གེ་དང་། རྒྱུས་བྱ་ནམ་མཁའ་དང་། རྒྱུས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་
ཅན་དང་། རྒྱུས་བྱ་དག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་
འཁོར་བ་ལས་ཀྱི་ལ་བ་²དང་། སྐམ་སར་བྱེན་པ་དང་། བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང་།
འཇིགས་པ་མེད་པ་ཐོབ་པ་དང་།³ བརྩོན་ལ་ཏུ་འགྲོ་བས་འབར་བ་དང་། ཆོར་
མ་དཀྱགས་པ་དང་། སྒྲིས་པ་མེད་པ་དང་། དགེ་སྦྱང་དང་། དབྱ་བཅོམ་པ་
དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པ་དང་། དགེ་སྦྱང་དང་། བུམ་ཟེ་
དང་། རྒྱལ་རིགས་དང་། སངས་རྒྱལ་གྱི་སྤྲུལ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་
དང་། དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། སེམས་ནམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། སེམས་རབ་ནམ་
པར་གྲོལ་བ་དང་། ཀྱན་སེམས་པ་དང་། སྒྲང་པོ་ཆེན་པོ་དང་། བྱ་བ་བྱས་པ་
དང་། བྱེད་པ་བྱས་པ་དང་། བྱུར་པོར་བ་དང་། བདག་གི་དོན་རྗེས་སུ་ཐོབ་
པ་དང་། སྤྲིད་པ་⁴སྒྱུར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་བཀའ་

-
1. 'རྒྱུས་བྱ་མཚོག་དང་། བོད་དཔེར་ཆོག་འདི་ཉིད་བལྟ་བས་པ་སྒྱུར་སྒྲུང་ཡང་རྒྱ་དཔེར་དེའི་སྐད་དོད་
ཐ་དད་དུ་སྒྲུང་སྟེ་ཕུར་ཕྱུག་ཏུ་ དང་། ཕུར་ཕྱུག་མ། ཞེས་པ་གསལ།
  2. བཀའ་བ། གསེར།
  3. འཇིགས་པ་མེད་པ་ཐོབ་པ་དང་། རྒྱ་དཔེར་མེད།
  4. སྤྲིད་པར། གསེར།

སེམས་ནམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ནམ་པར་གྲོལ་བ་དང་།¹ སེམས་
ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐོབ་པ་དང་། མཆོག་ཏུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། འཁོར་
བའི་ཕ་རོལ་གྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་དྲང་། རང་བྱུང་
ཞེས་བཤད་དོ། །རྗེ་རྩ་བུའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྱད་པར་བཅོམ་ལྷན་
འདས་ཀྱིས་དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོ་ལས་ཀྱང་།

“གང་གི་དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་འདི་དག་ཐོབ་པའི་སྒྲིས་བུ་
དམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །རང་
དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བགྱིད་པ་ལགས་སོ། །དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་
འཛིན་འདི་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཞེས་ང་མི་སྤྲོ། །དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་འདི་མ་ཐོབ་པའི་
ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ནི་མདོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པའོ་ཞེས་ང་²མི་
སྤྲོ། །དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་འདི་³མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ནི་སྤྱང་བ་བྱས་པའོ་ཞེས་ང་མི་སྤྲོ། །དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་
ཉིང་ངེ་འཛིན་འདི་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ནི་སྒྲིན་པ་

1. ‘ཤེས་རབ་..... དང་།’ ཅི་སྒྲེག་ཉིས་དང་རྒྱ་དཔེར་ཡང་མེད།

2. ཞེས་པ། རྗེ།

3. ‘འདི་’ གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

དང་། ཚུལ་བྲིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བཙོན་འགྲུས་དང་། བསམ་
 གཏན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་¹དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་ང་མི་སྣའོ། །
 དཔལ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་འདི་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་
 དཔལ་དེ་ལ་ནི་མང་དུ་ཐོས་པ་ཞེས་ང་མི་སྣའོ། །དཔལ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་
 འཛིན་འདི་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་དེ་ལ་ནི་སྟོབས་པ་དང་
 ལྡན་པའོ་ཞེས་ང་མི་སྣའོ། །རིགས་ཀྱི་བྱ་དག་དེ་བས་ན་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་
 ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་
 རྣམ་སེམས་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་ཕྱིར་དཔལ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་འདི་
 ལ་བསྐྱབ་པར་བྱའོ།” །ཞེས་གསུངས་སོ། །

མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་བསྐྱུས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གཅིད་པ་སྟེ་

ལེའུ་བརྒྱད་པའོ། །

1. ཐབས་དང་། རྒྱ་དཔེར་མེད།

ལེའུ་དགུ་པ།

དེ་རྗེ་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ།   ཐོས་པ་དང་བསམ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་
འབྲས་བུ་དང་བཅས་¹ པའི་རིམ་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པ་ཡོངས་སུ་གཙོད་པ་
སྒྲུ་མས་རྗེས་སུ་གནང་བ་བྱས་པས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡུན་སུམ་ཆོགས་པ་
ལ་སྒྲོབ་པར་འདོད་པའི་ནལ་འབྱོར་པས་རྒྱུའི་གནས་སྐབས་སུ་རི་ལྟར་གནས་
པར་བགྱི།   རི་ལྟར་བསྒྲུམ་པར་བགྱི།   རི་ལྟར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་
པར་བགྱི་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་རྗེ་སྒྲོབ་དཔོན་སྟོན་པས་ལུང་བསྟན་དུ་གསོལ།

དེ་རྗེ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲུས་པ།   སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།།
བྱད་པར་གྱི་རྒྱ་ཐོབ་ཅིང་བཙོན་འགྲུས་འབར་བ་རྣམས་དང་།   ལུས་དང་སློག་
ལ་སྟོས་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་རང་གི་གཟུགས་སུ་འཛིན་པ་ལས་
ཡོངས་སུ་ལྷག་ནས།   ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་ལྷག་བརྒྱད་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྟོགས་པར་
བྱེད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐེ་ཆོམ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་འདྲི་བར་
བྱེད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།   །དངོས་པོར་འཛིན་པ་རྣམ་པར་བསལ་ནས་ཐར་
པ་²འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་།   སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་

1. ཡོངས་སུ་རྟོགས་པ་དང་བཅས་(སཀལ)   རྒྱ་དཔེ།

2. ཐར་པར།   གསེར།

པ་བྱེད་ལ་རིམ་བཞིན་དུ་བཤད་ཀྱིས་ཉོན་ཅིག། འདི་ལ་བདེན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་
 གཉིས་སུ་མེད་པས་རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཀྱང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱ་
 དང་འབྲས་བུ་གཉིས་སུ་མེད་པས་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དག་ཀྱང་གཉིས་
 སུ་མེད་པ་ཡིན་ལ། ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་བྱ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པས་སྒྲིམ་པ་
 དང་བསྒྲིམ་པར་བྱ་བ་དག་ཀྱང་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྟེ། གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་ནི་
 སྐྱབ་པ་པོ་དང་། སྐྱབ་པ་དང་། བསྐྱབ་པར་བྱ་བ་དམིཌ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་
 དམིགས་པར་མི་འགྱུར་བས་འདིས་གང་ཞིག་ལ་ནི་བསྒྲིམ་པར་བྱ་བའམ། སུ་
 ཞིག་སྟོད་པ་སྟོད་པར་འགྱུར་ཞེས་རྣམ་པར་བརྟགས་ནས་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པ་
 དང་། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དག་ལ་བྱད་པར་མེད་དེ། “མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་
 སྤྱ་ངན་འདས། །བྱ་བ་བྱས་པའང་དེ་ཉིད་ཡིན།” །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །
 འོན་ཀྱང་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱད་པར་ཐོབ་པ་ན་ནི་རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཀྱང་
 འདིག་ཉོན་དུ་སྒྲུང་སྟེ། གཞན་དུ་རྒྱ་མེད་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པར་ཐལ་
 བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་སྐྱོབ་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ནི་སྒྲིམ་པ་པོ་དང་
 སྒྲིམ་པ་དང་བསྒྲིམ་པར་བྱ་བ་དང་། སྐྱབ་པ་པོ་དང་། སྐྱབ་པ་དང་། བསྐྱབ་

---

1. བརྟགས་ན། གསེར།

2. བྱད་པར་མེད་པ། རྒྱ་དཔེ།

པར་བྱ་བའི་¹སྒྱུ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་དོ་ཞེས་པའམ། མེད་དོ་ཞེས་སོམ་ཉིར་
 མི་བྱ་སྟེ། འདིར་སྐྱབ་པ་པོ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་རྟོགས་པའོ། །སྐྱབ་པ་ནི་
 རོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ། །བསྐྱབ་པར་བྱ་བ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །
 དེ་བས་ན་རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་དག་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་
 འདིར་སྒྲིམ་པ་ཉིད་དུ་བཤད་དོ།² ཇི་སྐད་དུ་ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱད་ལས།

འབྲས་བུས་རྒྱ་ནི་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་། །

རྒྱས་ཀྱང་འབྲས་བུ་³རྒྱས་བཏབ་པར། །

བསྒྲིམ་གྱི་གཞན་དུ་དངོས་གྲུབ་ནི། །

བསྐྱལ་པ་བྱེ་བར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །སྒྱུ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བཤད་པ་ནི། གཉིས་སུ་མེད་
 པའི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་གྱུར་ནས་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་། མཉམ་པར་མ་
 བཞག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་གཉིས་སུ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་གཉིས་སུ་མེད་
 ན་⁴སུ་ཞིག་སྒྱུ་པ་རྣམས་སྒྱུ་དེ། ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་པོ་མེད་པར་གྱུར་པས་བྱ་བ་
 རྣམས་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་བརྟུལ་

1. བསྐྱབ་པར་བྱ་བའི་བྱུང་པར་གྱིས། གསེར།

2. བཤད་དེ། གསེར།

3. རྒྱ་ཡང་འབྲས་བུས། བོད་དཔེ་རྣམས་སུ་གསལ་ཡང་གོང་དུ་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་བཞག་ཡོད།

4. རས། གསེར།

ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མེད་པར་ཐོག་མ་མེད་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཟད་
 པར་བྱ་བར་ནི་མི་ཉུས་སོ། །ཞེས་ལུང་ལས་བཤད་པ་དང་འཇིག་རྟེན་དུ་
 གྲགས་སོ། །དེ་སྐད་དུ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། “དེ་རྗེ་སེམས་དཔའ་
 རྒྱལ་པོ་ཆེ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐྱལ་བར་བྱ།” །ཞེས་གསུངས་པ་དང་།
 དེ་སྐད་དུ་གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས་ཀྱང་།

རྒྱུད་པ་རྒྱུད་པ་བྱ་བ་སྤངས་ན་ནི།	།
འཁོར་བའི་ཆོག་སེམས་ནི་དོར་ནས་སུ།	།
རྒྱུད་པ་བཙོན་དང་ལྡན་ཡིད་ཀྱིས།	།
དེ་རྗེ་སེམས་མཆོག་བསྐྱལ་བར་བྱ།	།
འགྱོད་དང་གཉིད་དང་སྤྱུགས་ལ་སོགས།	།
རབ་དུ་འབད་དེ་སྤང་བར་བྱ།	།
གཞན་དུ་བསྐྱལ་བ་བྱེ་བར་ནི།	།
བརྒྱུད་པ་ཡང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ།	།

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་མཆོན་མ་མེད་པའི་དྲིང་ངེ་འཇིག་ལ་སྤྱོད་སེམས་
 པར་ཞུགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་དྲི་མ་²སྤངས་
 ནས། ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ན་སྤྱོད་དོ་

1. རྒྱུད་པ་རྒྱུད་པ་བྱ་བ་སྤངས་སུ་གསལ་ཡང་གོང་དུ་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་བཀོད་ཡོད།

2. བག་ཆགས་ཀྱིས་སྤྱོད་སེམས། གསེར། བག་ཆགས་ཀྱི་སྤྱོད་སེམས། རྗེ། ཅི།

ཞེའམ་མི་སྒྱུད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་སྤངས་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་
བརྒྱད་ཟེལ་གྱིས་མཉན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒྱུད་པ་ལ་
སྒྱུད་པར་བྱའོ། །

དེ་བས་ན་ཡང་དག་པར་གྱུར་པའི་སྒྱུད་པ་དེ་སྒྲ་མའི་ཞལ་སྤུ་ནས་གྱི་བྲིན་
གྱིས་ཅི་རྒྱས་པར་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་བཅོམ་
ལྡན་འདས་སྒྱུད་པ་མཇུག་པའི་སྒྱུད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་སུ་
སྤང་ལ་སོགས་པ་ལ་གཟུགས་པར་མཇུག་དེ་དག་ལ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་བབས་
པར་¹མཇུག་ནས་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞིར་བསྟན་ཏེ། འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བའི་གཟུགས་སུ་མངོན་པར་སྒྱུལ་ནས། དམན་པ་ལ་མིས་པ་
རྣམས་ལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་རྟོགས་པར་མཇུག་ཅིང་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སྒྱུད་པ་བསྟན་པ་དང་། ཡང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མངོན་པར་
ཞེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆོགས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་བདག་
མེད་པ་རྟོགས་པར་མཇུག་ཅིང་ས་དང་པ་རོལ་དུ་བྱེན་པའི་སྒྱུད་པ་སྟོན་པར་
མཇུག་པ་དང་། ཡང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་གཟུགས་སུ་མངོན་པར་སྒྱུལ་ནས།
ཟབ་མོ་ལ་ལྟག་པར་མིས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་བདེན་པ་གཉིས་རྟོག་

1. བབ་པར། རྟེན། ཅོ།

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆོས་སྟོན་པར་¹མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་
ན་བདེན་པ་གཉིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་ལུས་དངོས་པོའི་དོན་མ་ལུས་པ་ཡོངས་
སུ་གཙོད་པར་བྱེད་ཅིང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུའི་མཆོག་ལ་མངོན་པར་
དགའ་བ་རྣམས་ལ་ཉན་ཐོས་དང་མདོ་སྤྲིའི་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་སྦྱོད་པ་མ་
གསུངས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ནི་དམན་པ་ལ་ལྷག་པར་མོས་
ཤིང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྦྱོད་པ། བདག་ལ་བསྐྱབ་པ་དང་བྲལ་བ། སྦྱོན་པ་
དང་ཚུལ་བྲིམས་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་
ཡེ་ཤེས་ལ་དད་པ་མཛད་པ། ཐར་པ་དང་རྒྱུ་རིང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བདེ་བའི་ཐབས་
མ་རྟོགས་པ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་སྦྱོད་པ་དགའ་བ་²
རྣམས་ཀྱིས་དུས་རིང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཆོལ་བར་བྱེད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཐོབ་
པར་མི་བྱེད་དེ། རྫོུ་པའི་རིམ་པ་མ་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའི་ཕྱིར་རོ།
དེ་བས་ན་འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།

གང་ཞིག་དག་སྦྱོང་དངོས་གནས་དང་། །
གང་ཡང་རྟོག་ལ་དགའ་བའི་མི། །

-
1. རྣམས་ལ་བདེན་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་མཛད་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆོས་དང་སྦྱོད་
པ་སྟོན་པར། བྱ་དཔེ།
  2. དགའ་བ། སྤྲོ། ཅི།

གང་ཞིག་ཀྱི་པོར་གནས་གུར་པ།

།

དེ་ལ་དེ་ཉིད་མི་བསྐྱུས་ཏོ།

།

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྤང་མཛད་མཛོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་
སྤྱད་པའི་ཆུད་ལས་ཀྱང་།

ཐབས་དང་མི་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དང་།

།

བསྐྱུས་པ་དག་ཀྱང་བཤད་པ་ནི།

།

དཔའ་བོ་ཆེན་པོས་ཉན་ཐོས་རྣམས།

།

དེ་ལ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་བཤད་དོ།

།

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཅུ་བའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། “དགེ་བ་བཅུ་ཡི་ལས་
ཀྱི་ལམ། བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་སྤངས་པའོ།” ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བས་ན་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།

དགེ་སྤྱོད་ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་ལ་མི་བསྐྱུས།

།

བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་དེ་ལ་བསྐྱུས་བྱ་སྟེ།

།

བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སངས་རྒྱུ་ཡོན་ཏན་དང་།

།

སྤང་གཞི་འདི་ལས་རང་འབྱུང་དག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ།།

དེ་བས་ན་བྱེད་པར་གྱི་ཆུ་ལས་བྱེད་པར་གྱི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པ་ལྡེའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་
བྱེད་པར་གྱི་ལོངས་སྤྱད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པས་བྱེད་པར་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་པར་མེས་པར་བྱའོ། །གཞན་དུ་སྤྱོད་པ་དཀའ་བ་ནམས་ཀྱིས་
 མེས་ས་ཅེ་གཅིག་པ་འཕྲོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དབང་པོ་ལྡ་ཆར་བཅད་པའི་
 བྱེར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དཔལ་མཆོག་དང་པོའི་རྒྱུད་ལས།

དཀའ་ཐུབ་སྒྲིམ་པ་མི་བཟད་པས། །

ལུས་སྐྱམ་འགྱུར་ཞིང་སྤྱག་བསྐྱལ་ལ། །

སྤྱག་བསྐྱལ་གྱིས་ནི་མེས་ས་གཡེངས་པས། །

གཡེངས་པས་དངོས་གྲུབ་གཞན་དུ་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཅུ་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་།

དཀའ་ཐུབ་དཀའ་སྤྱད་¹མི་བཟད་པས། །

བསྐྱེན་ན་འགྱུབ་པར་མི་འགྱུར་གྱི། །

འདོད་པ་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །

བསྐྱེན་ན་སྤྱད་དུ་འགྱུབ་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་རྗེ་སློབ་མས་གསེལ་པ། “འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤང་

གཏི་མུག་སྟེ། །འདི་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་མོ།” །ཞེས་གསུངས་པ་དང་།

དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ནམས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རབ་དུ་སྟེ་

བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ངན་སོང་གི་རྒྱ་ཡིན་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

1. དཀའ་ཐུབ་སྒྲིམ་པ། རྒྱ་ལོ།

གསུངས་ན། ཇི་ལྟར་ན་ཡང་དེ་དག་བསྐྱེན་པར་གྱུར་པས་སྒྲིན་མེད་པའི་གོ་
 འཕང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བགྱི་བ་ཡན་ཚུན་འགལ་བར་མི་འགྱུར་ལགས་
 སམ། ཇོ་ཇི་སྒྲིབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲིས་པ། ཇོ་ཇི་སྒྲིབ་མ་ཁྱོད་གང་འདོད་ཆགས་ལ་
 སྤྱད་པ་ནམས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་¹། ཡོངས་སུ་འདྲི་བར་བྱེད་པ་
 ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །དེ་བས་ན་དོན་ཆེན་པོ་བསྐྱེན་པར་བྱ་ཡིས་ཉོན་ཅིག
 ཉོན་མོངས་²པ་ནམས་ནི་ཉོན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པར་ལྟ་བ་ནམས་ཀྱི་
 ཉོན་མོངས་པ་ནམས་ཀྱི་རྒྱུ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོངས་
 སུ་མ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་ན་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱར་
 འགྱུར་རོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་སྤེལ་དག་ལས་གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་
 དུ་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ནལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱད་ལས་ཀྱང་།

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤང་གཏི་མྱག་གསུམ།	།
འཇིན་པས་དུག་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན།	།
དུག་ཉིད་ཉེ་བར་ཞི་གྱུར་ན།	།
དུག་ནི་དུག་མེད་བྱས་པ་ཡིན།	།
བདུད་ཅི་རིམ་གྱིས་བརྟེན་ནས་ནི།	།
བདུད་ཅི་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའང་ཡིན།	།

1. ཕྱིར་རོ། གསེར།

2. འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས། རྒྱ་དཔེ

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་བརྟེན་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་།

“འོད་སྤངས་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་གྲོང་ཁྱིམ་ཆེན་པོའི་ལུང་གང་ཡིན་པ་
 དེ་ནི་བྱ་རམ་གྱིང་གི་ཞིང་དག་དང་། འབྲས་གྱི་ཞིང་དག་དང་།¹ ལྷན་འབྲུམ་
 གྱི་ཞིང་དག་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། འོད་སྤངས་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་
 སེམས་དཔའི་ཉོན་མོངས་པའི་ལུང་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
 ཉིད་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། འོད་སྤངས་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་སྤགས་
 དང་སྤྲན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟེན་པའི་དུག་གིས་འཆི་བར་བྱེད་མི་རྒྱས་སོ། འོད་
 སྤངས་དེ་བཞིན་དུ། སྤེས་རབ་དང་ཐབས་མཁས་པས་ཡོངས་སུ་ཟེན་པའི་
 ཉོན་མོངས་པའི་དུག་གིས་ཀྱང་ལོག་པར་ལྷུང་བར་བྱེད་མི་རྒྱས་སོ།” ཞེས་
 གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་འདུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་གྱུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་
 རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ལྷན་ལས་ཀྱང་།

གང་གིས་སྤྲན་པོ་འཆིང་གྱུར་པ།	།
དེ་ཡིས་མཁས་པ་ཡོངས་གྲོལ་ཞེས།	།
བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་བསྐྱེད་མས་ནས་ནི།	།
འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅི་ལོག	།

1. ‘འབྲས་གྱི་ཞིང་དག་དང་།’ རྒྱ་དཔེར་མ་གསལ།

གང་གིས་སྒྲིངས་པ་འཆིང་འགྱུར་ཞིང་། །

དུ་འཁོད་མཐར་ནི་ངེས་འགྱུར་བ། །

དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་གྲོལ་འགྱུར་ཞིང་། །

ཤེས་རབ་སྒྲོབས་ཀྱིས་བདེ་བ་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ།

རིགས་པ་འདིས་ནི་བྱད་པར་ཅན་བསྐྱུལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། བྱད་པར་
ཅན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐྱུལ་བར་གྱུར་པས་བྱད་པར་ཅན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་
འོང་བ་སྦྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པར་ཞུགས་པའི་སྒྲ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ལ་སྦྱབ་པ་གཞན་མེད་དེ། དེའི་དོན་དུ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་
བཟའ་བ་དང་གནས་ལ་སོགས་པ་བདེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་ཕྱག་
བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡུན་སུམ་ཆོགས་པ་
མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །བདེ་མཆོག་ལས་ཀྱང་། “དེས་ན་
བདེ་བ་བདེ་ཉིད་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ཐོབ་འགྱུར།” །ཞེས་
གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲིག་པ་ནི་རྣམ་
པ་གསུམ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། སྒྲིག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སྒྲིག་པ་མེད་པ་དང་།
གིན་ཏུ་སྒྲིག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལོ། །དེ་ལ་སྒྲིག་པ་དང་བཅས་པའི་སྒྲིག་པ་

1. ཅིང་། གསེར།

གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། རྩོ་
 རྩོ་འཆང་བའི་དབུགས་དབྱུང་བ་ཇི་སྐད་དུ་བསྟན་པའི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཨར་ལི་རྒྱས་པ་དེ་ནི་སྟོས་པ་དང་བཅས་པའོ། །དེ་ལ་སྟོས་པ་
 མེད་པ་ནི་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྟག་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་དགོས་པའི་དབང་དུ་འགའ་
 ཞིག་ལ་རྩོལ་པ་དེ་ནི་སྟོས་པ་མེད་པའོ། །ཞིན་ཏུ་སྟོས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་
 ཞེ་ན། འདུ་འཇོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་བསམ་གཏན་གྱི་བས་དང་།
 གནས་པ་འབའ་ཞིག་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུག་ཀྱང་དང་། སྟོམས་པར་འཇུག་པ་
 ལས་གོམས་པ་དེ་ནི་ཞིན་ཏུ་སྟོས་པ་མེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཤིང་ཆོག་པར་
 གུར་ཀྱང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱ་ལའི་ལོ་མ་ཆོག་པར་གུར་ཀྱང་ཐལ་བར་
 འགྱུར་རོ། །རས་བལ་གྱི་ལོ་མ་ཆོག་པར་གུར་ཀྱང་ཐལ་བར་འགྱུར་དེ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྟོན་པ་གསུམ་ཆར་གྱིས་ཀྱང་རྩོ་
 རྩོ་འཇོན་པའི་གོ་འཕང་མངོན་པར་འདོད་པ་ཉིད་སྟེ་བར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་སྐྱབ་པ་པོ་ལ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྟུས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩོས་སུ་
 འབྲངས་ནས་ལག་པའི་ཕུག་ཀྱང་དང་། སྤྱི་མཆོད་པ་དང་། སྤང་སྤབས་ལ་
 སོགས་པའི་ཚུལ་དང་། གར་ལ་སོགས་པའི་སྟོར་བ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པའི་ཡིད་
 དང་། ཉིན་དང་མཆན་དུ་སྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་མཆོད་པས་ཕུག་ཀྱང་ཆེན་

པོའི་དངོས་གྲུབ་སྦྱབ་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལ་ལ་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་
ལ་སོགས་པ་ནྟལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལ་བཞེན་ནས་སྦྱིལ་མོ་ཀྱང་གི་འདུག་
སྤངས་དང་། ཉམས་ནམ་པ་དགུ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་རིལ་མོ་སྦྱོས་པ་དང་བཅས་པའི་སྦྱོད་པས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་འདི་ལས་ནི་སྦྱོས་པ་མེད་པ་དང་
ཤིན་ཏུ་སྦྱོས་པ་མེད་པའི་གནས་འབའ་ཞིག་སྟོན་ཏོ། །

ད་ནི་སྦྱོས་པ་དང་བཅས་པའི་སྦྱོད་པ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་
མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་མཁའ་འགྲོ་མ་སྦྱུ་མ་བདེ་བའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ནྟལ་འབྱོར་
ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལ་འདུག་པར་བྱ་སྟེ།

དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བྱ་བ།	།
ནམ་པ་སྣ་ཆོགས་མཆོག་གྱུར་པ།	།
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་སྦྱོར་བ།	།
མཁའ་འགྲོ་སྦྱུ་མ་བདེ་བའི་མཆོག་	།
གསང་བ་མཆོག་གི་དབྱེས་པ་ན།	།
ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟག་ཏུ་བཞུགས།	།
དཔལ་ལྷན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དངོས།	།
དྷཱེ་སེམས་དཔའི་བདེ་འབྱུང་བ།	།

དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་ལྷ་ཁྲ་མཆོག་།
 རིན་ཆེན་རྒྱལ་ལ་¹སྟོགས་པས་སྤྲུམ།
 དྲིལ་བུ་རྒྱལ་མཆོན་མཆོག་ལྷན་པའི།
 ལྷ་རེ་དམ་པ་བྲེས་པ་ན།
 རོ་རྩེ་ཁྱུ་དང་མཆོད་ལ་སྟོགས།
 ཁྱུ་དང་སེལ་སྟན་རྣམ་པར་འབྱུལ།
 མེ་ཉོག་བདུག་པའི་སྦྱོར་བ་དང་།
 མར་མེ་དྲི་དང་སྟོགས་ལྷན་པར།
 སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་སྦྱོར་བ།
 མཁའ་འགོ་སྦྱུ་མ་བདེ་མཆོག་བསྐྱབ།
 ཡང་ན་སྤྲིད་པ་གསུམ་དག་གམ།
 ཡང་ན་བདག་གི་གནས་དག་གམ།²
 སྦྱོད་མོས་ཆལ་ལ་སྟོགས་པར་བསྐྱབ།
 དེར་ནི་དང་པོར་གདན་བཤམ་སྟེ།
 འཇམ་ཞིང་རེག་ན་བདེ་འགྱུར་བ།

1. རིན་ཆེན་རྒྱུ་མ། རྒྱ་དཔེ།

2. ཡང་ན་སྤྲིད་པ་དག་གམ། ཞེས་པོད་དཔེར་གསལ་བའི་ཆོག་རྒྱང་གཉིས་པོ་རྒྱ་དཔེར་ཆོག་རྒྱང་གཉིས་ཏུ་གསལ།

ལྷ་ཚོགས་པརྫོ་¹རས་ཀྱིས་གཡོགས། |
 དེར་ནི་ཐམས་ཅད་དག་པའི་གདན། |
 སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་སྦྱར་བས། |
 སྦྱར་བའི་དབང་ཕྱག་རྣམ་འཕྱལ་བས། |
 རྫོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་དཔལ་གྱི་ལྷ། |
 དེ་ནི་རྣམ་པར་འཕྱལ་པར་མཛད། |
 ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་དང་། |
 དེ་བཞིན་སྒྲིག་དང་རྩྱལ་ལས་²བྱང་། |
 རང་གི་ལྷ་ལ་མངོན་སྦྱོགས་པའི། |
 གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་རབ་ཏུ་བསྐྱོར། |
 ལྷགས་མཉམ་ཡང་ན་འབྱར་དང་ནི། |
 མངོན་པར་འདུས་བྱས་ལེགས་བྲིས་པ། |
 རྣམ་པ་སྒྲིག་གསལ་གཟུགས་བརྒྱན་ནི། |
 མཚན་མའི་ཕྱག་རྒྱ་རབ་ཏུ་བརྟག། |
 ལྷན་དེ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། |
 རི་ལྷར་གནས་པ་བཞིན་དུ་དགོད། |

1. པརྫོ། གསེར།

2. རྩྱལ་ལས། རྒྱ་དཔེ།

གུ་བཞི་པ་ལ་སྒོ་བཞི་པ། །

རྟ་བབས་བཞི་ཡིས་མངོས་པར་བྱས། །

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པར་སྒོ་སྒྲིགས། །

སྒོ་སྒྲིག་དང་ནི་ལྡན་པར་བྱ། །

རང་གི་ལྟ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །

བྱད་མེད་དག་ནི་ལེགས་བསྐྱབས་པ། །

སྐལ་བཟང་རང་བཞིན་ཕྱག་རྒྱས་མཆན། །

ཆོག་ས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བརྟག་པར་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་པའོ། །མདོའི་¹ཆོག་དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་རྒྱ་ཆེར་དགྲོལ་བར་
བྱ་སྟེ། དེ་ལ་དང་པོ་ཁོ་ནས་²སྐྱེད་མོས་ཆལ་ལ་སྒོ་སྒྲིགས་པ་ཡིད་དང་རྗེས་སུ་
མཐུན་པ་རྣམས་པར་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་³ལ་སྒོ་སྒྲིགས་པ་
སྐལ་པ་ངན་པ་རྣམས་དང་བྲལ་བའི་གནས་དག་ཏུ་སོ་སོ་ལྟ་ལས་བྱས་པའི་ཁང་
པ་སུམ་བཅུ་གསལ་ལ་རྒྱན་རྣམས་སྒྲ་ཆོག་ས་དང་ལྡན་པར་བྱེད་དུ་གཞུག་གོ། །དེ་
ལ་ཁང་པ་དང་པོར་ནི་ཆང་མང་གཞན་པར་བྱའོ། །ཁང་པ་གཉིས་པར་ནི་པི་

1. དེ་ལ་མདོའི། གསེར།

2. ཁོ་ནས། གསེར།

3. རྣམས་པར་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཉན་ཐོས། རྒྱ་དཔེ།

ཕང་ལ་སོགས་པ་སྒྲུག་ར་དང་རྩལ་མོའི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་གཞག་པར་
བྱའོ། །ཁང་པ་གསུམ་པར་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་དུ་དཔལ་སྒྲ་
ཆོགས་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་མཆོག་གནས་པར་བྱའོ། །

ཡང་ན་སའི་ཁང་པར་རབ་དུ་བརྟན་¹ པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཡང་དག་པར་
ལྷན་པ་བྱ་ན་རྣམ་པ་² སྒྲ་ཆོགས་དང་། རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་གྱིས་སའི་ཆ་ལ་ཤེལ་
དང་། བེཾཾཾ་དང་། ཨིཿཱཱཱཱཱ་དང་། མཁད་དང་། བཏྲུགཱའི་རང་བཞིན་
ཅན་རིའི་ཀྲལ་པོ་རི་རབ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཅེ་མོ་ཅན་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་རྣམ་པར་
བསམས་ཏེ།

གུ་བཞི་པ་ལ་སྒྲ་བཞི་པ།	།
རྟ་བབས་བཞིས་ནི་མཛེས་པར་བྱས།	།
ཐིག་བཞི་དང་ནི་ཡང་དག་ལྷན།	།
ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཛེས་བྱས་པ།	།
ང་བ་ང་བ་ཕྱེད་པས་སྒྲས།	།
དར་དང་མེ་ཏོག་ཕྱེད་པས་བརྒྱན།	།
དྲིལ་བུ་བ་དན་ལེགས་པར་མཛེས།	།
རྩ་ཡབ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན།	།

1. རབ་བརྟན། གསེར།

2. རྣམས་པ། གསེར།

སྒྲིལ་མཆམས་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། །

མཆམས་སུ་ཟླ་ཕྱེད་དོ་རྗེས་ལྟན། །

སྐས་དང་ན་བབས་སྒྲིལ་སྟགས། །

སྒྲིལ་གས་པར་མཆམས་བྱས་པ། །

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། དེར་སྐྱབ་པོ་¹ ཟླ་མ་ལས་གནང་བ་ཐོབ་པས་རྫོགས་
པ་དང་མ་རྫོགས་པའི་ནལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱག་རྣམས་ལེགས་པར་མཆོད་ལ་²
ལྟན་ཅིག་སྦྱོང་པ་དང་། རྗེས་སུ་སྦྱོང་པ་རྣམས་དང་ལྟན་ཅིག་ཏུ་ཐ་མལ་པའི་ང་
ཀྱུ་ལ་བསལ་བ་རྣམས་དང་ལྟན་ཅིག་ཏུ་འཛེམ་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་སེམས་
ཀྱིས་སེམས་སེང་གེ་འདྲ་བས་རིམ་པ་འདིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐྱབ་པ་ལ་འདུག་
པར་བྱའོ། །

དེ་ལ་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པ་སྒྲིལ་
དུ་འགྲོ་བས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པའི་རིམ་གྱིས་དོ་རྗེས་སེམས་དཔའི་སྐྱར་
བདག་ཉིད་བསྐྱེད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོའི་ཚུལ་གྱིས་འདུག་ནས་
གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་སྦྱོང་པར་བྱེད་དོ། །

1. སྐྱབ་པ་པོ། གསེར།

2. མཆོད་པ། རྟེན། ཅོ།

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་བྱད་མེད་ཀྱི་¹སྒྲིན་མ་ལྷ་བྱས་རབ་
 ཏུ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལ་ལ་ནི་བདེ་མཆོག་²སྒྲིན་མ་ལྷ་བྱས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་
 རྒྱུ་ཀྱི་³ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་སྒྲིན་སྤར་འདུག་ལ། ལ་ལ་ནི་ཨེ་
 མའོ་བདེ་བ་ལྷ་བྱས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གཡས་ཕྱོགས་སུ་
 གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་སྒྲིན་མ་ལྷ་བྱས་དག་པོའི་རྒྱུ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱབ་
 ཕྱོགས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་ག་གེ་⁴ལྷ་བྱས་སྒྲིག་གི་རྒྱུ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་
 བྱང་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཏེ་འདི་དག་ནི་ལྷན་ཅིག་སྒྱུད་པའོ། །ལ་ལ་ནི་སངས་
 རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལྷ་བྱས་གཏི་མུག་རྣམ་པར་སྒྱུང་བའི་ཕྱིར་གར་སྒྲེའི་
 མཆོམས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་བྱས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ལ་
 ཅིང་གཞོན་པའི་གནས་རྣམ་པར་སྒྱུང་བས་⁵སྒྲོ་རྒྱབ་མཆོམས་སུ་གནས་སོ། །
 ལ་ལ་ནི་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་བྱས་ཞེ་སྤང་རྣམ་པར་བསལ་བའི་
 ཕྱིར་རྒྱབ་བྱང་མཆོམས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་འདོད་པའི་ལྷུག་མ་ལྷ་བྱས་

1. 'ཀྱི' གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

2. ཀྱན་ཏུ་སྒྱུད་པ། རྒྱུ་དཔེ།

3. 'རྒྱུ་ཀྱི' གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

4. ལ་ལ་ནི་སྒྲོ་བ་མ། རྒྱུ་དཔེ།

5+6. རྣམ་པར་སྒྱུད་པའི། བོད་དཔེ་རྣམས་སུ་གསལ། གོང་དུ་རྒྱུ་དཔེ་ལྷར་བཀོད་ཡོད།

འདྲི་ཆགས་ཀྱི་མུན་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཤར་གྱི་མཆོམས་སུ་གནས་སོ།
 ལ་ལ་ནི་སྒྲིང་བུ་མ་ལྟ་བུས་ཕྱི་རོལ་གྱི་མེའི་ཕྱོགས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་རྒྱུད་
 མངས་¹ ལྟ་བུས་སྒྲིག་ཅིང་པི་ཤང་ལེན་པས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་ཅིང་
 ཕྱི་རོལ་གྱི་བདེན་བཤམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་རྒྱུད་གཅིག་པ་ལྟ་
 བུས་རྩ་བོ་ཆེ་དུང་ཞིང་དུག་དང་རིམས་རྣམ་པར་སེལ་བས་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྒྱུད་གི་
 ཕྱོགས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་རྒྱུད་རྒྱུག་པོ་ལྟ་བུས་རྩ་བོ་དུང་ཞིང་ཕྱི་རོལ་གྱི་
 དབང་ལྡན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་དོ་རྩེ་མེ་ཏོག་མ་ལྟ་བུས་ལག་ན་
 མེ་ཏོག་ཐོགས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤར་ལྟོའི་མཆོམས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་དོ་རྩེ་
 བདུག་པ་མ་ལྟ་བུས་སྒྲིག་ཁང་ཐོགས་ནས་ལྟོ་རྒྱུ་གྱི་མཆོམས་སུ་གནས་སོ། །
 ལ་ལ་ནི་དོ་རྩེ་མར་མེ་མ་ལྟ་བུས་མར་མེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་ནས་རྒྱུ་བྱང་གི་
 མཆོམས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་དོ་རྩེ་བུག་པ་མ་ལྟ་བུས་དྲིས་ཡོངས་སུ་གང་
 བའི་དུང་ཕོར་ཐོར་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲིམ་བུའི་བྱང་ཤར་མཆོམས་སུ་གནས་སོ།
 ལ་ལ་ནི་རྟ་གདོང་ལྟ་བུས་རྟ་མཆོག་གི་ཁ་ནས་འབྱུང་བའི་དབུགས་ཀྱིས་སྒྲིང་པ་
 གསུམ་སྒྲིམས་ཤིང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲོ་སྒྱུང་བྱེད་པར་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་རྟ་
 རྩེ་ཕག་གདོང་ལྟ་བུས་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ཅིང་ལྟོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲོ་སྒྱུང་
 བྱེད་པར་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་རྟ་རྩེ་སྒྲིང་བའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་གསུམ་ལ་ལྟ་

1. ལ་ལ་ནི་གར། རྒྱུད་པ།

ཞིང་རྒྱུ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིན་སྤང་བྱེད་པར་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་ཐལ་བ་རབ་ཏུ་
 འཛིན་¹པའི་རོ་ཡངས་མ་²ལྟ་བུས་ས་འོག་དང་ས་སྤོང་དུ་མཐོ་རིས་སུ་དབུགས་
 འབྲེན་ཅིང་ཐལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་འཆོ་བར་བྱེད་དེ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིན་སྤང་
 བྱེད་པས་གནས་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་
 བ་ནི་སྒྲིན་བྱང་བའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དགོངས་པ་
 སྒྲིན་དུ་འགྲོ་བས་རང་གི་སྒྱུ་ཉིད་ཀྱི་ལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་དེ་བཞིན་གཤམས་
 པ་ཐམས་ཅད་ཆོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་ཁྱད་པར་གྱི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ལ། དང་པོ་
 གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཉམས་སུ་སྦྱང་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་སྦྱང་
 བ་ལ་སོགས་པ་ཆོ་ག་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་³ཟས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་སྤངས་
 ལ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ནང་གི་ཐབ་ཁྱད་རྗེས་སུ་བྲན་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་
 སེམས་དཔའི་ཞལ་དུ་རྩེ་གསུམ་པའི་མའི་ནང་དུ་སྦྱེན་སྦྲེག་⁴དབུལ་ལོ་ཞེས་བྱ་
 བའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ནས་ཟས་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་སྟེ། དེའི་འོག་ཏུ་བདེ་བར་ཡོངས་
 སུ་ཞུ་ནས་རས་ཡནར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སྒྱུབ་པ་པོས་བཟུང་བ་དང་། བཅའ་
 བ་དང་། བཏུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲིན་དེ་རྗེ་ཡང་དག་པར་ཆོམ་པར་བྱས་ལ།

---

1. རབ་ཏུ་འཛིན། གསེར།
 2. རོ་ཡངས་ནས་མ། རྟེ། གསེར།
 3. རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས། རྒྱ་དཔེ།
 4. རྦྱེན་སྦྲེག་། གསེར།

1. ལྷེ། བོད་དཔེ་རྒྱམས་སུ་གསལ་ཡང་གོང་དུ་བྲུ་དཔེ་ཁྱར་བཀོད་པ་ཡིན།

དེ་ལྟར་དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉིང་རེ་འཛིན་ལ་སྒྲོབ་པའི་མཆོག་ཐོབ་པའི་
 རྣལ་འབྱོར་པས་ཆོག་ས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་གཟུང་བ་དང་།
 ཚར་གཅོད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྒྲིན་པར་བྱེད་དོ། །གདུལ་བྱ་སྟོང་པ་ཉིད་
 ཀྱི་ལྟ་བ་ཅན་ལ་ལ་དག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉིད་རྣམ་
 བར་སྒྲུང་མཛད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་¹ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཉིང་རེ་འཛིན་དང་།
 “སྟོང་པ་མ་ཡིན་མི་སྟོང་མིན།”²ཞེས་བྱ་བ་³མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་
 འདས་པའི་མཆོན་ཉིད་ཅན་རབ་དུ་བསྟན་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཅན་ཚར་
 གཅོད་པར་མཛད་དོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཁིན་ཏུ་གདུག་ཅིང་གདུལ་བར་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་དཔལ་འདྲི་རྗེ་
 ཏེ་རུག་འི་ཁྲོ་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཉིང་རེ་འཛིན་གྱིས་ལྟ་བ་ངན་པ་ཚར་བཅད་ནས་ཡན་
 འདོགས་པར་མཛད་དོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ནི་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕུག་གི་
 གཟུགས་ཀྱིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསྟན་ནས་དབང་དུ་མཛད་དོ། །ཁིན་ཏུ་
 དམན་ཞིང་སེར་སྒྲ་ཅན་བཀམ་པ་རྣམས་ལ་དཔལ་འདྲི་རྗེ་ཉི་མའི་གཟུགས་དང་།
 རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་ཉིང་རེ་འཛིན་གྱིས་³ཉོན་མོངས་པའི་ལྟ་བ་ཚར་གཅོད་པར་

1. ཀྱི། གསེར།

2. ཞེས་བྱ་བའི། གསེར།

3. ཀྱི། གསེར།

མཛད་དོ། །བཙུན་འགྲུས་ཤིན་ཏུ་དམན་པ་ནམས་ལ་ནི་དེ་མཆོག་གི་གཟུགས་
དང་། དཔག་པོའི་སྒྲུབ་བའི་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱིས་ཕ་རོལ་གཞོན་པས་བཙུན་འགྲུས་
ཞན་པ་ནམས་ཆར་གཙོད་པར་མཛད་དོ། །

དེ་ལ་བཙུན་ལྟ་བུ་འདས་དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི་ཆོས་འབྱུང་བའི་ཨ་རེ་
ཆེན་པོའི་རོལ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐུགས་གཞན་དུ་
མི་འགྱུར་བ་དང་། ཕན་ཚུན་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རིམ་པ་འདིས་
སངས་རྒྱུ་གྱི་རོལ་མོ་མཛད་དེ། ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཕྱག་རྒྱའི་ལན་དང་། ཕྱག་
དང་། ཕྱག་གི་ལན་དང་། མཆོད་པ་དང་། མཆོད་པའི་ལན་དང་། གར་
དང་། གར་གྱི་ལན་དང་། སྒྲ་དང་། སྒྲའི་ལན་དང་། ལུས་ཀྱི་བཅ་དང་།
ངག་གི་བཅ་ཐ་སྙད་ནམས་སུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་ངག་གི་བཅ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། ཡོ་ཨ་ཏི་དོ་ཞེས་པ་ནི་བཅའི་ཕྱག་
འཆ་ལ་ལོ་ཞེས་སྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོ་ཕྱུ་ཏི་ཞེས་པ་ནི་སྒྲར་ཕྱག་ལན་དོ། །རྩྱུ་
ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྒྲོ་བ་དཔོན་ལ་ཕྱག་བྱ་བའོ། །རྩྱུ་མི་ཞེས་པ་ཞེས་པ་འོ། །རྩྱུ་མི་
ལེགས་པར་འོངས་སམ་ཞེས་པ་འོ། །རྩྱུ་མི་འདུག་ཅིག་ཞེས་པ་འོ། །ཁི་མི་བོ་

1. སྒྲའི་ ཅོ།

2. འདུག་ཞེས། ཅོ། རྟེན།

ཞིག་¹པའོ། །ཁ་ནི་རབ་དུ་བྱ་བ་ཞིག་²པའོ། །འྲི་འྲི་ནི་ཤའོ། །ཤྲི་ཤྲི་ནི་ཁག་གོ།
 རྩྱེ་ནི་ཤ་བྱ་ཤིག་པའོ། །འཛི་ཤི་ནི་རྩེ་རི་ཆུའོ། །སོ་མ་ནི་བདུད་ཅི་རི་ཆུའོ།
 ཡིད་ཡ་ནི་ཆང་རོ། །ཤྲི་པ་རི་ནི་བདུང་པའོ། །སྤྲི་པ་རི་ནི་ཆུའོ། །སུ་བྲི་ཡི་ནི་མེ་
 རྟོག་གོ། །སན་ཆུ་ཡི་ནི་འབྲས་བུའོ། །འཇ་ལ་ཀི་ནི་གོས་སོ། །སྒྲི་ནི་བྲིམ་མོ། །ཁྲོ་
 རྣམས་ནི་རང་གི་བྲིམ་མོ། །ཀམ་དྲི་ནི་ལྷའི་ཁང་པའོ། །ཁྲེ་པ་ནི་དགྲུ་ལ་
 འཁོར་རོ། །ཁྲོད་ནི་དགྲུ་ལ་འཁོར་གྱི་སྒྲོ་བ་དཔོན་ནོ། །ཡུ་པུ་ཡ་ནི་སྒྲོ་བ་མའོ།
 རི་ཏྲ་ཏྲི་ནི་སྤུ་ན་ནོ། །ར་རྩེ་ནི་ལྷ་མོའོ། །ཀོ་བཏ་ནི་རྩེ་རི་ཆུ་ལ་འབྱུང་མའོ།
 ཏམ་རི་ནི་མཁའ་འགྲོ་མའོ། །བི་ཁྲུ་བ་ནི་མའོ། །སུ་སུ་ལ་ནི་མའོ། །ཀལ་ཀལ་ནི་
 བུའོ། །བྲོ་བྲོ་ནི་བུ་མོའོ། །བདུ་ལ་ནི་གཟུགས་བཟང་མའོ། །འཇྲྀ་ཏྲ་ནི་འགྲོ་བ་
 དང་འོང་པའོ། །བདུ་རི་ནི་བྱ་ཤིག་པའོ། །རྒྱ་དུ་ནི་རྩེ་སྤུ་བྱིན་ཅིག་པའོ།
 ཤེ་ཤེ་ནི་སོང་ཤིག་པའོ། །བྲེ་བྲེ་ནི་ཤོག་ཤིག་པའོ། །འྲི་ནི་མེད་པའོ། །བི་ཏྲ་མོ་
 རི་བྲོས་པའོ། །ཆོར་ནི་གསལ་པའོ། །འཛི་བ་ནི་བསུང་པའོ། །ཁྲི་རི་ནི་ཆགས་པ་

-
1. ཁ་ནི་བྱ་ཅིག་གསེར། ཤི་ནི་བྱ་ཤིག་སྤུ་ཅོ།
  2. བྱ་ཤིག་ཅོ། སྤུ་
  3. སན་ཆུ་ཡམ། གསེར།
  4. ཀམ་མདམ། གསེར།
  5. སུ་སུ་ལ་ནོ། ཅོ།
  6. གལ་ཀལ། གསེར།

དང་བྲལ་བའོ། །ཁྱི་ནི་ཆགས་པའོ། །དབ་ནི་རྩལ་སོ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་
མཆོད་པ་ནི་སྤྲུལ་ཏུ་སྤྲུལ་ཞེས་བཞེད་པར་བྱའོ། །རང་གི་ལྷ་རྩལ་སྤྲུལ་པ་ལ་
སྤྲུལ་ཏེ་ཏེ་ཞེས་བཞེད་པར་བྱའོ། །ཨུཏྲ་ལྷ་ལྷ་མི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལན་ཏེ་དོ་རྩེ་
སེམས་དཔའི་སྤྱབ་པ་ལའོ། །དཔལ་དོ་རྩེ་རྣམ་པར་སྤྲུང་མཛད་ཀྱི་སྤྱབ་པ་ལ་ནི་
ཨུཏྲ་ལྷ་ལྷ་མི་ཞེས་བྱ་བ་ལན་ཡིན་ནོ། །དཔལ་ཏེ་རུ་ཀའི་དོ་རྩེ་སྤྱབ་པ་ནི་
ཨུཏྲ་ལྷ་ལྷ་མི་ཞེས་བྱ་བ་ལན་ཡིན་ནོ། །དཔལ་པར་གར་གྱི་དབང་ཕུག་གི་སྤྱབ་
པ་ལ་ནི་ཡང་ཨུཏྲ་ལྷ་ལྷ་མི་ཞེས་བྱ་བ་ལན་ཡིན་ནོ། །ཏེ་མཆོག་གི་སྤྱབ་པ་ལ་
ནི་ཨུཏྲ་ལྷ་ལྷ་མི་ཞེས་བྱ་བ་ལན་ཡིན་ནོ། །ལྷ་མོ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་
པའི་ལན་ཡིན་ཏེ་སམ་ཡ་སྤྲུལ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོག་ལྷས་སོ། །རང་གི་ལྷ་རྩལ་སྤྲུལ་
པར་བྱ་བ་ལ་ནི་སམ་ཡེ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོག་གིས་ནི་དཔལ་དོ་རྩེ་སེམས་དཔའི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་ཆོགས་ཀྱི་མཆོད་པའོ། །ངག་གི་བདེ་ལེ་ལེ་ལེ་རིམ་པའོ། །

ད་ནི་ལུས་ཀྱི་བད་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། སྤྱི་བོར་ཉུག་པ་ནི་ཕུག་འཆལ་བའོ། །
དཔལ་བར་རེག་པ་ནི་ཕུག་གི་ལན་ནོ། །གཡས་པའི་སྤྲིན་མ་བསྐྱེད་པ་ནི་སྤྲིན་
དངོས་གྲུབ་པོ། །གཡོན་པས་ནི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའོ། །མིག་གཡོན་པ་ལ་རེག་
པ་ནི་བུད་མེད་བཟང་མོ་ཡིན་ཞེས་པའོ། །གཡས་པས་ནི་སྤྲིན་པ་བཟང་པོའོ། །
རྣ་བ་གཡོན་པ་ལ་རེག་པ་ནི་ལེགས་པར་འོངས་པའོ། །གཡས་པས་ནི་ལེགས་

1. 'དོ་རྩེ་སེམས་དཔའི་སྤྱབ་པ་ནི་ཨུཏྲ་ལྷ་ལྷ་མི་ཞེས་བྱ་བ་ལན་ཡིན་ནོ།' རྒྱ་དཔེར་ལྷག་པོར་སྤྲུང་།

པར་སྒྲིབ་པའོ། །སྒྲིབ་པ་གཡམས་པ་ལ་རེག་པ་ནི་སྒྲིབ་སོ། །གཡོན་པ་ལ་ནི་དྲི་
སྒྲིབ་པའོ། །ཁྱེ་གཡམས་སུ་སྒྲིབ་པ་ནི་ཤོ། །གཡོན་དུ་ནི་ཆང་སྒྲིབ་པའོ། །
མཆན་ཁྱུང་གཡོན་པར་རེག་པ་ནི་ཟས་སོ། །གཡམས་པར་རེག་པ་ནི་ཆོད་མ་
སྒྲིབ་པའོ། །ལུས་ཀྱི་བདེ་ལེན་ལེན་པའོ། །

དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པའི་བསམ་གཏན་རྣམས་པར་བསམ་ཞིང་ཡིད་ལ་རེ་བ་
རྣམས་སྤངས་ནས་དག་དུ་དགའ་བའི་ཡིད་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་དང་
ལྟན་ཅིག་དགའ་བཞིན་པས་ནི་དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཡི་རྒྱ་རྒྱ་དང་འདྲ་བར་ལུང་པོའི་
ཁོག་པ་བརྒྱས་ཏེ། རྗེ་མཆོད་ལུས་སུ་གྱུར་ནས་བཙུན་མོའི་ཆོག་ས་དང་ལྟན་ཅིག་
དུ་མི་སྤང་བར་གྱུར་ཏེ། ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྟན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ་སྟེ་དེ་སྐད་དུ་ཅ་བའི་མདོ་ལས།

ལྟ་མོ་ཀུན་གྱི་ཡོངས་སྒྲིབ་ལ།	།
ཅི་བདེ་བར་ནི་བརྟེན་བྱ་བ།	།
བདག་ནི་ཆེ་བའི་ལྟར་སྒྲིབ་པས།	།
བདག་ལ་བདག་གིས་རབ་དུ་མཆོད།	།
རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཡི།	།
རྗེས་སུ་སྒྲིབ་པས་མཆོད་བྱེད་ཅིང་།	།

རྒྱ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕྱིན་པ་ན།	།
ཞིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་རབ་འབྱུང་འབྱུང་ ¹ །	།
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཀྱི།	།
ར་ས་ཡ་ནའི་བདེ་བ་དེས།	།
དྲི་རྒྱ་མཚོ་དཔའི་ ² དཔལ་ཆོ་དང་།	།
ལང་ཆོ་ནད་མེད་བདེ་མཆོག་འབྱུང།	།
སངས་རྒྱས་ཀྱན་གྱི་སྐྱ་ཆེན་དང་།	།
སངས་རྒྱས་ཀྱན་གྱི་གསུང་སྒྲ་དང་།	།
སངས་རྒྱས་ཀྱན་གྱི་བྱུགས་ཆེན་པོ།	།
སངས་རྒྱས་ཀྱན་གྱི་མཆོད་པ་ཆེ།	།
སངས་རྒྱས་ཀྱན་གྱི་རྒྱལ་ཆེན་པོ།	།
དྲི་རྒྱ་འཛིན་པ་ཀྱན་གྱི་བདག་	།
འཛིན་ཉིད་དབང་ཕྱུག་ཀྱན་གྱི་གཙོ།	།
རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཀྱན་གྱི་བདག་	།
དེ་དག་དང་ནི་དགའ་སྤྱོད་ན།	།
འདོད་པ་བཞིན་དུ་འགྲོ་འོང་ཁྱིང་།	།

1. རབ་དུ་འབྱུང་། གསེར།

2. དཔལ་། གསེར།

ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཆེན་པོ།

།

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རབ་དུ་འགྲུབ།

།

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་འབྱོར་བ་ཚུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་

མ་ཐག་པའི་རིམ་པས་རྣམས་མཐོང་སྒྲིན་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། རྒྱ་དུ་ཕུན་སུམ་

ཆོག་ས་པར་མི་རྣམས་པ་དེས་ནི་སྒྲིན་པ་མེད་པ་དང་གིན་དུ་སྒྲིན་པ་མེད་པ་འདི་

ཉིད་བདེ་མཆོག་དུ་བསྐྱུས་པའི་སྒྲིན་པ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ།

ཉིན་རེ་འམ་ཡང་ན་ཟླ་རེ་འམ།

།

ཡང་ན་དེ་བཞིན་ལོ་རེ་རེ་ནི།

།

ཇི་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་ནས་ཀྱང་།

།

སངས་རྒྱས་བདེ་མཆོག་གར་བྱའོ། །ཞིས་བྱ་བ་དང་།

ལངས་པ་འམ་ནི་འདུག་པ་འམ།

།

འཆག་གམ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་།

།

དགོད་དམ་རབ་དུ་སྒྲི་ཡང་རུང་།

།

གང་ན་ཇི་ལྟར་སྒྲིད་ཀྱང་རུང་། །ཞིས་བྱ་བ་དང་།

དབང་པོ་གང་དང་གང་ལམ་གྱུར།

།

དེ་དང་དེ་ཡི་ངོ་བོར་བྱ།

།

མཉམ་པར་མ་བཞག་སྒྱུར་བ་ཡིས།

།

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་རང་བཞིན་བྱ།

།

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འདོད་ཆགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་བསྟན་པའི། །

ནམ་པར་རྣམ་པ་སྤྲོས་པ་ནི། །

ནམ་མཁའ་མཉམ་པས་མཁའ་ལྟ་བུ། །

མཐའ་མེད་ཀྱི་མཆོད་གདང་མཚུངས། །

སྒྲོབ་མས་ཁོང་དུ་ཚུད་པའི་ཕྱིར། །

དངོས་པོ་ཅམ་ཞིག་སྒྲངས་པ་ཡིན། །

འདོད་ཆགས་བསྟན་པར་བྱ་བ་ནི། །

སྒྲེ་བ་དུ་མས་བཤད་རྒྱས་སམ། །

དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་སྒྱུར་བ་མཁའ་འགྲོ་མ་སྒྲུ་མ་
བདེ་བའི་མཆོག་གི་ཚུལ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པོའི་སྒྱུད་པ་ཆོས་འབྱུང་བའི་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྤྲོས་པ་དང་བཅས་པ་
བསྟུས་པའི་ཐེ་ཆོམ་གཙོད་པ་སྟེ་ལེའུ་དགུ་པའོ། །

ལེའུ་བརྩུ་པ།

དོ་ཤེ་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ།   སྒྲོས་པ་དང་བཅས་པའི་སྒྲིད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་
གསལ་བར་གྱུར་ལགས་ན།   སྒྲོས་པ་མེད་པའི་སྒྲིད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དོ་ཤེ་
སྒྲོབ་དཔོན་སྟོན་པས་བཤད་དུ་གསོལ།   དོ་ཤེ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲོས་པ།   སེམས་
ཅན་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།   །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནལ་
འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གིས་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བྱ་ཡིས་ཅེ་¹གཅིག་
པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཉོན་ཅིག།

རི་བོ་གིན་ཏུ་དབེན་པ་དང་།   ।

དགོན་པ་ཆེན་པོའི་ས་ཕྱོགས་ན།   ।

འབྲས་བུ་མེ་ཏོག་ནམས་ཀྱིས་བརྒྱན།   ।

འདིར་ནི་བསམ་གཏན་བསྟུས་པའོ།   ।

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཡིད་དང་ཤེས་སུ་མཐུན་
པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་སའི་ཁང་པ་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པ་བཞིན་མངོན་པར་སྟུངས་ལ།
དེར་བྱུར་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་དོ་ཤེ་ནོར་བུའི་ཅེ་མོ་ཅན་
གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་ལ།   དེའི་འོག་ཏུ་ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་བྲལ་

---

1. 'ཅེ' ཤེདགོར་མ་གསལ།

བའི་ན་ལ་འབྱོར་པ་¹ཆེན་པོས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཕུག་ཀྱང་མངོན་པར་སྤངས་ལ་རིགས་
གཅིག་དུ་གཏོགས་པའི་རང་གི་སྒྲོབ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་དུ་འོག་ནས་བཤད་པའི་
རིམ་གྱིས་²ཕུག་ཀྱང་ཆེན་པོ་སྤྱོད་པ་བརྩམ་པར་བྱའོ། །

དེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ཁོ་ནར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་
དམིགས་ནས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པའི་རིམ་གྱིས་མི་བསྐྱོད་པ་³ཕུང་སྡེ་
རྗེས་སུ་བཅུག་ནས་དགྲིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་ཉིད་དུ་གནས་ལ། དེ་ནས་ཐ་
མལ་པའི་ང་ཀྱལ་བསལ་ཏེ། མི་ཕྱེད་པའི་འཁོར་ནམས་རང་གི་སྐྱུའི་དགྲིལ་
འཁོར་ལྷ་བྱུའི་ཡན་ལག་དུ་གྱུར་པའི་ནམ་པར་སྤང་མཛད་ལ་སོར་པའི་དགྲིལ་
འཁོར་གྱི་ལྷ་ནམས་སུ་ལྷག་པར་མོས་པས་དགྲིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་ལྷ་མ་
ལུས་པ་རྗེས་སུ་མཉེས་པར་བྱས་ལ་རང་གི་ཕུག་ཀྱང་དང་ལྷན་ཅིག་རིལ་པོར་
འཛིན་པའམ་གཞིག་པའི་རིམ་གྱིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་གོ། །

དེ་ནས་སྤྱན་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་ནམས་ཀྱིས་ཆངས་པའི་གནས་བཞིའི་
དོན་གྱི་དོ་རྗེ་སེམས་བྱོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་ནམས་
ཀྱིས་ཡང་དག་པར་བསྐྱལ་བས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པའི་རིམ་གྱིས་སྤྲད་

1. 'པ' གསེར་བྱིས་སུ་མེད།

2. གྱི། གསེར།

3. རིམ་གྱིས་མི་བསྐྱོད་པར། ཅི། རིམ་གྱིས་ལྡང་ནས་མི་བསྐྱོད་པ། ཀྱང་པེ།

ཅིག་གིས་ཡངས་ནས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རོ་སྒྲུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཉམས་
 རྒྱུ་པ་དགུས་རོལ་པ་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡང་དག་པའི་
 མཐའ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཞེངས་ཏེ། དེ་བཞིན་
 གཤེགས་པ་ལྡེའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྱུར་པས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡེ་རྒྱུ་ཉམས་སྒྱུང་
 བར་མཛད་དེ། ཇི་ལྟར་ཡིད་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་པ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་
 པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཨར་ལེ་རྫོགས་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལ་རང་གི་གཟུགས་ལ་
 སོགས་པ་གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་རྒྱུ་པ་གསུམ་ལ་རྗེས་སུ་སྒྱུད་པ་བྱེད་པ་དང་། སྒྱུ་
 དང་བི་མང་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིའི་ཡུལ་རྒྱུ་པ་གསུམ་ལ་རྗེས་སུ་སྒྱུད་པར་བྱེད་
 པ་དང་། སྒྲིས་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་དྲི་རྒྱུ་པ་གསུམ་ལ་རྗེས་སུ་སྒྱུད་པར་
 བྱེད་པ་དང་། ཁ་བ་དང་། ཆ་བ་དང་། བསྐྱུ་བ་དང་། སྒྱུར་བ་དང་། ལན་
 ཚུ་ལ་སོགས་པའི་རོ་རྒྱུ་པ་གསུམ་ལ་རྗེས་སུ་སྒྱུད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་ལོ་
 བརྒྱ་དྲུག་མ་སྒྲེ་གནས་མ་ཉམས་གིང་རྒྱ་མ་མཁྱེད་ཞིང་རྒྱས་པའི་ན་ཆུང་ཇི་ལྟ་
 བུའི་སྒྲེ་ག་ཅན་དང་། བཙོ་སྒྲག་མཁན་དང་། གར་མཁན་མ་དང་། བྲེང་
 བརྒྱད་མ་དང་། མདའ་མཁན་མའམ། བཙོ་བྱེད་མའམ། གཞན་གང་ཡང་
 རུང་ཡན་ལག་མི་དམན་པའམ། ཅུ་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་བྱད་མེད་དང་གཞན་
 ལའང་དེས་བགྱོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ནས་རྒྱུ་པར་མི་རྫོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་
 ཀྱི་རྒྱལ་འབྱོར་པས་བདག་ཉིད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་བསྐྱེད་

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་པས་སྤྲད་པའི་དམ་ཚིག་ནམས་གང་ཡིན་པ་ལ་
 སྤྲད་པ་¹ལ་སོགས་པའི་རིམ་གྱིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་
 མཆོན་མ་དམིགས་པ་སྤངས་ཏེ་རབ་རྟུ་གསང་བའི་གནས་ན་འདུག་སྟེ་ལོངས་
 སྤྲད་པར་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་མི་བཅིང་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་མེད་
 པ་དང་། ཐབ་བྱང་མེད་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་གྱི་ལས་མི་བྱ་བ་དང་། སྒྲུགས་
 བམ་མི་ལྷག་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་ངལ་དུབ་སྤང་བ་དང་། རས་རིས་དང་གིང་
 དང་རྩི་གཟུགས་བརྒྱན་ལ་ཕྱག་མི་བྱ་བ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་
 རྒྱས་ནམས་ལ་སྦྱབས་སུ་མི་འགོ་བ་དང་། ཆོས་གངས་དང་བྱེད་པ་དང་ཐང་
 ཅིག་དང་། སྐད་ཅིག་མའི་དུས་ལ་སྟོས་པར་མི་བྱེད་དེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་
 རྟེན་²མང་གི་བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་ཚྲོགས་པར་བྱེད་དོ། །

གལ་ཏེ་འཕྱོར་པ་མ་ཆང་བས་བསྐྱུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚྲོགས་པར་བྱ་
 བར་མི་རྒྱས་པར་གྱུར་ན་སྦྱབ་པ་པོ་དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནམ་པ་ལྷས་ཀྱང་སྟོས་པ་
 མེད་པའི་སྤྲད་པ་ལ་རིམ་པ་འདིས་བསྐྱབ་པར་བྱའོ། །དེའི་³རིམ་པ་ནི་འདི་
 ཡིན་ཏེ། ལ་ལ་ནི་གཟུགས་རྫོང་མ་ལྟ་བུས་⁴ལག་པའི་པར་འཇམ་པ་དང་། མེ་

-
1. སྤྲད་པ། རྟེན། ཅོ།
  2. དེའི་རིམ་པ་འདི་ནི། གསེར།
  3. 'དེའི་'། གསེར་བྱིས་སུ་མེད།
  4. རྫོང་ལྟ་བུས། གསེར།

ལོང་ཐོགས་ནས་ཞི་བའི་མིག་གིས་ལྟ་ཞིང་སུ་ཏིག་གི་ཚུན་འཕྱང་མ་ལུས་པར་
འབྲོལ་ཞིང་རྣམ་པར་སྤེ་བ་དང་། ལྷ་མ་རྒྱས་གིང་ཅུང་ཟད་མཉེན་པ་དང་།
གོས་གྲོལ་ཞིང་རོ་སྒྲད་ཅུང་ཟད་སྒྲིན་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་མཉེས་པར་
བྱ་བའི་ཕྱིར་ཤར་སྒྲུའི་མཆམས་སུ་གནས་སོ། །

ལ་ལ་ནི་རྒྱ་དོ་རྗེ་མ་ལྟ་བུས་¹མིག་རྣམ་པར་འབྱེད་ཅིང་ལྟ་བ་དང་། སྒྲིག་
པའི་ཉམས་དང་ལྟན་པས་རོལ་ཅིང་འབྱེད་བག་དང་བཅས་པས་འདོད་ཆགས་
ལ་སྒྲིད་པའི་ཆོས་སྒྲིན་པ་འཆད་པ་ལ་མཁས་གིང་དགེ་བའི་གཏམ་སྒྲི་ཞིང་རབ་
དུ་སྒྱ་ལེན་ལ་ཀོ་ཀི་ལའི་སྒྲུའི་རྗེས་སུ་ཕི་ཤང་གི་རོལ་མོ་རབ་དུ་དུང་བས་སྒྲི་རུབ་
ཀྱི་མཆམས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་དྲི་དོ་རྗེ་མ་ལྟ་བུས་²འཇུ་མ་པ་དང་བཅས་
པའི་མིག་གིས་ལྟ་བར་བྱེད་ཅིང་སོར་མོ་མཐོན་པོ་བཅུ་པ་ལྟ་བུའི་འོད་ཀྱིས་རྣམ་
པར་མཛེས་པ་བཟངས་ལྟར་དམར་ཞིང་དྲ་བས་འབྲེལ་པའི་ལག་པའི་རྩེ་མོས་
གར་བྱེད་པ་ལྟ་བུས་ནོར་བུའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲིད་འཛིན་³ཅིང་གུར་ཀྱམ་དང་།
ཨ་ག་རུ་དང་། སྒྲ་རྩེ་དང་། ཅན་སྒྲུལ་གྱི་སྒྲིང་པོ་དང་། ག་པུར་ལ་སོགས་
པའི་དྲི་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲོས་པས་ཕྱོགས་བརྒྱ་མ་ལུས་པ་དྲིས་⁴ཁྱབ་པར་བྱེད་པའི་

1. དོ་རྗེ་ལྟ་བུས། གསེར།

2. དོ་རྗེ་ལྟ་བུས། གསེར།

3. སྒྲིད་ཐོགས་པ་འཛིན། གསེར།

4. དྲི། གསེར།

དེའི་སྒྲིང་ཐོག་ས་ཏེ་རྒྱལ་བྱང་གི་མཆོམས་སུ་གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་རོ་དོ་རྩེ་མ་
 ལྷ་བུས་¹བརྩེ་བ་དང་བཅས་པའི་མིག་གིས་ལྷ་བར་བྱེད་ཅིང་གསེར་དང་དངུལ་
 ལ་སོགས་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒྲིང་ཐོག་ས་ཏེ། ཆོད་མ་རྣམ་
 པ་སྒྲ་ཆོག་ས་ཀྱིས་བཀའ་བའི་རོའི་མཆོག་རྣམས་དང་། ལྷའི་ཁ་ཟས་བདུད་ཅི་
 ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་²མཐུན་པའི་ཁ་ཟས་ཐོག་ས་ནས་བྱང་གར་མཆོམས་སུ་
 གནས་སོ། །ལ་ལ་ནི་རེག་དོ་རྩེ་མ་ལྷ་བུས་³ལུས་མཆོན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
 བརྒྱན་པ་བྲི་གཉེར་⁴གསུམ་ཀྱིས་མངོན་པར་མངོས་པ། དབུས་ཤིན་ཏུ་ཕྱ་བ་
 རྒྱལ་མཆོན་ལྷར་ལྷེ་བ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འབྲིལ་ཞིང་ཟབ་པ་སྒྱུ་སྒྲིང་
 རྩེ་བ་འགྲོས་དལ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་སྒྲིག་པ་བཞིན་འཇུག་པ་དང་བཅས་ཤིང་ཞི་བས་
 ལྷ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩེ་ས་སུ་མཉེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕང་པར་ཉེ་བར་བཞག་
 རས་གནས་སོ། །དེ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སྒྲིང་པ་
 བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ལྷ་ལྷན་དང་། རྩེ་མཉམ་དང་། རྩེ་ཤན་དང་།

---

1. རོ་དོ་ལྷ་བུས། གསེར།
 2. 'དང་བཅས་པ' གསེར་བྲིས་སུ་མ་གསལ།
 3. རོ་དོ་ལྷ་བུས། གསེར།
 4. ཀྱི་བརྒྱན་པ་བྲིས་གཉེར། གསེར།
 5. རྩེ་ཤི། གསེར། རྩེ་ཤན། རྩེ། ཅོ།

ཀུཙ་ཀུཙ་(གཏུཆ)དང་། དུལ་ཀུཙ་¹དང་། དཀའ་ཁད་དང་། མཐན་
 དང་། རྟོལ་དང་། སྤྱི་དང་། ཀུར་པར་ལ་སོཌ་པའི་ཀརན་(ཀརཆ)དང་།
 རབ་རྩ་མོངས་པས་²མུ་ཏིག་གི་ཚུན་འཕྱང་བསྐྱེད་ཅིང་གདུ་བུ་དང་། དབུ་ཀུན་
 དང་། ཀང་གདུབ་ཀྱི་སྒྲ་དང་ལྡན་པར་ཡུལ་དང་། དབང་པོ་དང་། རྟོ་རྟོ་
 དང་། པར་དང་། ཐབས་དང་། རྟོས་རབ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་། ཤེས་བྱ་ལ་
 རྟོམས་པར་ཞུགས་ཤིང་ཡུལ་ཀུལ་དང་། མདན་པར་དང་། ཀུམ་ཀུམ་དང་།
 གཤམ་སྒྲི་ རྟོ་རྟོ་གསུམ་རྩྱུ་³ལས་རབ་རྩ་བསྐྱུལ་བས་ཕྱང་པོ་ལ་སོགས་པའི་
 རོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རྟོ་མ་མེད་པའི་ཚུན་ལྟ་བུས་ཞུ་
 བར་གྱུར་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་ཐོབ་ནས་མཆོག་རྩ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནས་ཡང་
 དག་པར་རིག་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་འདི་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྩ་བའི་
 མདོ་ལས། “ཆགས་ཅན་ཡེ་ཤེས་འདོད་པ་ཡིས་⁴། །རྟོ་རྩ་འདོད་པའི་ཡོན་
 ཏན་བསྐྱེན།” །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་རྟོ་རྟོ་ལ་སོགས་པ་
 དག་ཀྱང་མེད་ན་དེའི་ཆེ་རིག་བྱ་རྟོ་རྟོ་གཅིག་ཕྱང་ལྡན་ཅིག་པའི་ཀུན་དུ་

1. དུལ་ཀུཙ་ཀུཙ་ གསེར།

2. རབ་རྩ་དགའ་བས། རྩ་དཔེ།

3. རྟོ་རྟོ་གསུམ་རྩྱུ་ རྟོ་ རྟོ་རྟོ་གསུམ་རྩྱུ་ ཅི་ རྟོ་རྟོ་རྩྱུ་ རྩ་དཔེ།

4. ཡེ་ཤེས་ལྟ་ཡིས་ནི། རྩ་དཔེ།

5. ‘བྱ’ གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

སྒྲོམ་པས་ཀྱང་བསྐྱབ་པར་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་
 ཅད་ནི་སྐྱབ་པ་པོའི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ལ་ལྷ་མོ་
 ཐམས་ཅད་ནི་རིག་བྱ་དོན་མེད་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་
 ཏེ། དེ་བས་ན་མི་ཕྱེད་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ནམ་པར་མི་དོག་པར་བསྐྱབ་པར་བྱའོ་
 ཞེས་རབ་དུ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཅུ་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། “དེ་ནས་ཕྱག་
 ན་དོན་མེད་པ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་དེ་བཞིན་གསེག་པ་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་སྒྲིབ་པ་ཉིད་ཀྱི་
 སྒྲིབ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དོན་མེད་ལས་ཕྱུང་ངོ་།”

སྒྲིབ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དོན་མེད་ནམས། །

ལུས་དང་ངག་སེམས་བསྐྱེམས་པས་ནི། །

རང་གི་ངོ་ཐོར་དེ་བྱས་ན། །

སྒྱུར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

དེ་ལ་འདི་ནི་³སྒྲིབ་དང་གསུང་དང་ཐུག་དོན་མེད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སོ།

ཐོར་ཚུགས་དབུ་རྒྱན་ཅན་གྱི་གཟུགས། །

ཆེན་པོ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་འདྲ། །

1. ‘བྱ’ གསེར་བྱིས་སུ་མི་སྒྲུང་།

2. བསྐྱེམས་པ་ནི། གསེར་།

3. འདི་ནི། གསེར་།

སྒྲགས་ཀྱི་སྒྲིམ་པས་ཀྱན་དུ་བསྐྱམས། |

ཆོ་ག་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་བྱ། |

ལོ་གངས་བཙུ་བྱག་ལོན་པ་ནི། |

ཀྱན་ནམས་ཀྱན་གྱིས་ནམ་པར་བསྐྱབས། |

བཞིན་སྒྲག་མིག་ནི་དཀྱུས་རིང་བ། |

རྟེན་ནས་རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱད། |

སྤྱན་གྱི་གོ་འཕང་ལོངས་སྤྱོད་པས། |

དོ་རྩེ་མཆན་མས་བསྒྲིམ་པར་བྱ། |

ཕྱག་ཀྱང་སྒྲགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཤེས། |

སྒྲགས་དང་ཀྱུད་ནི་ལེགས་པར་བསྐྱབས། |

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཙུན་མོར་བྱ། |

སངས་ཀྱས་བྱང་ཆུབ་རབ་གནས་པ་། |

བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོ་དུས་བཞིར་ནི། |

གསང་བའི་མཆོད་པ་རབ་དུ་བྱ། |

སྤྱོད་བྱ་ཅ་བ་འབྲས་བྱ་ཡི། |

བཟའ་དང་བཅའ་བ་སྤྱོད་པར་བྱ། |

འོན་ཀྱང་སྐྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །
 བདག་པོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །
 ཟླ་བ་དུག་གིས་དེ་དག་ཀྱན། །
 གདོན་མི་ཟ་བར་འགྱུབ་པར་འགྱུར། །
 སྐྱུབ་པ་པོ་ནི་སྒོ་བརྟན་པས། །
 རྒྱགས་ཚལ་དྲག་ཏུ་བསོད་སྒྲོམས་བསྐྱང་། །
 ཁ་ཟས་བཟང་པོ་བསྐྱར་བ་དག །
 སྒྲག་ནས་དེ་དག་སྒྲེར་བར་འགྱུར། །
 འདས་ན་དེ་རྗེ་གསུམ་བདག་ཉིད། །
 དེ་རྗེ་མི་འགྱུར་མ་རུང་འགྱུར། །
 ལྷ་མོ་སྐྱ་མོ་གནོད་སྤྱོད་མོ། །
 ལྷ་མ་ཡིན་ནམ་མི་མོའང་རུང་། །
 རྗེད་ནས་རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱད། །
 དེ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསྟེན། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་¹ དུག་སྟེ། གཉིས་གཉིས་
 འཁྱུད་པ་དང་། ལག་པ་བཅངས་པ་དང་། བཞུས་པ་དང་། དགོད་པའི་

1. སྤྱོད་པ་ན། གསེར།

འབྲིག་པས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་བདེ་བ་སྐྱད་ཅིག་སྐྱད་ཅིག་ལ་ཉམས་སུ་སྒྲིང་
 བར་བྱེད་དོ། །རྫོགས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་འཁོར་བ་དག་ལས་དག་ཏུ་
 དགའ་བའི་གཟུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །དོན་འདི་ཉིད་གསལ་བར་བྲུ་བའི་
 བྱིར་ལྟ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འདུས་པའི་རྒྱད་ལས།

དབང་པོ་གཉིས་ནི་མཉམ་སྒྱུར་ ¹ དེ།	།
ཚུལ་བའི་ཆོ་གའི་འོག་ཏུ་ནི།	།
དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་བྱུང་ ² འགྲུབ་པ།	།
བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ།	།

སྒྲིས་པ་མེད་པའི་སྒྲིང་པ་བསྐྱུས་པའི་ཐེ་ཆོམ་གཅིད་པ་སྟེ་ལེན་བརྒྱ་པའོ། །

1. སྒྲིར། གསེར།

2. བྱུགས། བོད་དཔེ་ཉམས་སུ་གསལ། གོང་དུ་ནི་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་བཞག་ཡིད།

ལེན་བརྩ་གཅིག་པ།

ད་ནི་ཁོ་རྩ་སྤྱོད་པ་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་འདུག་པར་བྱ་སྟེ།

རི་བོ་ཞིན་ཏུ་དབེན་པའམ།

ཁུ་དོགས་འབབ་ཁུའི་གནས་རྣམས་དང་། །

དུར་བྱིད་²ལ་སོགས་གནས་ནམས་སུ།   །

བསམ་གཏན་བསྟུས་པ་འདི་བྱའོ།

ཞེས་ཀྱང་ལས་གསུངས་པའི་ཡིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་
 ཟས་སྦྱར་བའི་ཕྱིར་གནོད་སྦྱིན་མོ་མངག་གཞུག་མོ་³ལ་སོགས་པ་བརྒྱབ་པར་
 བཤོ། །ཡང་ན་སྦྱབ་པའི་གྲོགས་མཆོག་གམ། ཆོགས་ཆེན་པོའི་ཁ་ཟས་ཙམ་
 བརྒྱབས་ནས་རིམ་པ་འདིས་ཤིན་ཏུ་སྦྱོས་པ་མེད་པའི་སྦྱོད་པ་ལ་འདུག་པར་
 བཤོ། །

དེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།   དེ་ལ་དང་པོ་ཁོ་ནར་སྐྱབ་པ་པོས་འཁོར་བ་
 ཐོག་མ་མེད་པ་ཅན་གྱི་སྐྱག་བསྐྱེལ་བྱན་པར་བྱས་ལ།   སྐྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་
 བདེ་བ་འདོད་པས་འདྲུ་འཛི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤང་པར་བྱ་ནིང་ཐ་ན་རྒྱལ་

1. དེ་ནི། ཅོ།
2. དུ་ཁྱིད། གསེར།
3. མངག་གཞུགས་མོ། གསེར།

སྤྱད་ཀྱི་དབང་ཕྱག་ལའང་སྤྱག་བསྐྱུས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བསྒྲོམ་པར་བྱའོ། །གཉིས་
 པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ལའང་དངོས་པོར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་སྤང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་
 རོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་དད་པས་¹ལྷུས་དང་སྤྱག་ལའང་སྒྲོས་པ་མེད་པར་
 བྱའོ།། ཇི་སྐད་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ལ་པོའི་མདོ་ལས། “རེཌ་ཀྱི་བྱ་དེ་བས་ན་²
 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་འདོད་ཅིང་།
 སྤྱར་དུ་སྒྲ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ཚྡོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་ཚྡོགས་
 པར་འཆང་ཀྱི་བར་འདོད་པས་ལྷུས་དང་སྤྱག་ལ་སྒྲོས་པ་མེད་པར་བྱའོ།” །
 ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཕྱ་མོ་དང་།
 གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་³བརྒྱད་ལ་དོན་དུ་གཉེར་བར་མི་བྱ་སྟེ། རྣམ་པར་གཡེང་བར་⁴
 འགྱུར་བ་དང་། ཕྱིར་ཚྡོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། ཇི་སྐད་དུ་བྱན་མོང་མ་
 ཡིན་པའི་གསང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱད་ལས།

“དེ་ནས་གཞན་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་
 དངོས་གྲུབ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལ་ཆོལ་བར་མི་བྱེད་དེ། འཇིག་རྟེན་རྒྱང་ཕན་
 པའི་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་། མངག་གཞུག་པའི་དངོས་གྲུབ་དང་། བུམ་པ་

-
1. སེམས་དཔས། རྒྱ་དཔེ།
  2. དེ་ནས། གསེར།
  3. འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ། རྒྱ་དཔེ།
  4. གཡེངས་པར། གསེར།

བཟང་པོའི་དངོས་གྲུབ་དང་། ས་འོག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་། རྒྱལ་སྤྱི་གྱི་
 དངོས་གྲུབ་དང་། རྒྱལ་པོའི་དངོས་གྲུབ་དང་། དབང་དུ་བྱ་བའི་དངོས་གྲུབ་
 དང་། མཛོན་སྤྱོད་གྱི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་དོན་དུ་གཉེར་བར་མི་བྱ་སྟེ། དེ་ཅིའི་
 ཐུར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་དོན་དུ་དངོས་གྲུབ་ཕྱ་མོ་ལ་འདོད་
 པ་བསྐྱེད་པར་མི་བྱའོ། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དངོས་གྲུབ་འབའ་ཞིག་ལ་
 སེམས་ཅི་གཅིག་པར་གྱུར་པར་བྱའོ།” །དེ་སྐད་དུ་གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས་ཀྱང་།

སྤྱོར་བ་ལ་སོགས་འབད་པ་ནི། ¹	
དེ་ཉིད་རིག་པས་སྤང་བར་བྱ།	
དོ་ཤི་སེམས་དཔའ་ངེས་འཇུག་པ།	
སྤངས་ནས་གཞན་དུ་མི་བྱའོ།	
དག་པོའི་དེ་ཉིད་ལ་གནས་པས།	
སྤྱོར་བ་རྣམས་ཀྱང་མི་བྱ་སྟེ།	
བདག་མེད་ ² གནས་པའི་སྤྱོར་བ་ཡིས།	
ངེ་སྤྱོད་བར་དུ་སོ་སོར་རྟག	
དངོས་མེད་གོ་འཕང་ལ་གནས་དང་།	
ཐབས་བཟང་དག་དང་ལྡན་པ་ཡིས།	

-
1. དེ་ཉིད་ནི། རྒྱ་དཔེ།
  2. བདག་ཉིད། རྟེན། ཅོ།

རྟོག་ལས་གང་ཅིའང་འབྱུང་བ་རྣམས། |
 མ་བརྟགས་¹པར་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། |
 བསྐྱེམ་པའི་སྦྱར་བའི་སྒྲིབས་ཀྱིས་ནི། |
 དངོས་གྲུབ་མཚན་ཉིད་གང་ཅིའང་རུང་། |
 དེ་ཀྱན་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་ནི། |
 རང་ཉིད་གནས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། |

དེ་བས་ན་²ཕྱི་རོལ་གྱི་བྱད་མེད་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་སྤོང་གར་གནས་པའི་
 ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་སྒྲིམས་པར་འཇུག་པས་ཤིན་ཏུ་སྦྱར་བར་རྩོ་
 རྩེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་རྩོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་སྒྲིབས་པས་དམིགས་ཏེ།
 གཅིག་ཕུ་ཁོ་ནར་བཤད་པའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡི་རིམ་པ་
 ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རི་སྤྱོད་ཕུང་པོའི་བ་མ་ཏོག་ཡོད་པ་དེ་སྤྱོད་ཀྱི་བར་དུ་ནི་རྣམ་
 པར་ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་སྟེ།   རང་བཞིན་གྱིས་སྤང་བ་འགྲོ་བ་བདག་³
 གཞན་ལ་སྤང་བར་འགྱུར་རོ། །རི་ལྷ་ཞེ་ན། དང་པོ་ནི་སྤང་བའོ། །གཉིས་པ་
 ནི་རང་བཞིན་རོ། །དེ་རྒྱུད་དང་བཅས་པས་གང་སྤྱོགས་བཅུར་འཁོར་བ་སྟེ།

1. མ་རྟགས། གསེར།

2. དེ་བས། གསེར།

3. འགྲོ་བ་དག་དང་། ཅི། གསེར། འགྲོ་བ་དག་སྟེ། གོང་དུ་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་བཀོད་ཡོད།

གང་གིས་ཤེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་།¹ འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་།
 འདོད་ཆགས་བར་མ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དག་པོ་དང་། ཞི་བ་
 དང་། དགའ་བ་དང་། བྱ་ངན་དང་། བཀྲེས་པ་དང་། སྐྱེས་པ་དང་། ཚོར་
 བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཉིན་མཚན་དུ་ཡིད་²ལ་བྱས་
 ནས་མ་རིག་པ་རང་འགགས་གིང་ཡང་ལངས་ནས་རྒྱུད་གི་དབང་གིས་འཁོར་
 བར་འགྱུར་བ་སྟེ། དེས་ལུས་དཀྱུགས་³ནས་ངེ་སྤྱིད་དུ་མིག་ལ་སོགས་པའི་
 དབང་པོ་ཡུལ་ལ་དམིགས་པ་དེ་སྤྱིད་དུ་དེ་ཉིད་དུ་དམིགས་པར་འགྱུར་ཏེ།
 ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་གོམས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ནས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་དུ་གོམས་པས་བདག་མེད་པའི་ཚོས་ལ་
 བསྐྱབས་པས་རྣམ་པར་བསྐྱེས་⁴པའི་སྦྱར་བ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་
 སྤང་བ་དང་གཅིག་དུ་འདྲེ་བར་བྱ་སྟེ། རིམ་པ་འདིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་
 ལ་དམིགས་པར་བྱའོ། །དེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སྤང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་
 ཁམས་ཕྱ་བ་ལ་གཞུག་གོ། །ཁམས་ཕྱ་བ་ནི་ཡང་སེམས་ལ་གཞུག་གོ། །སེམས་

1. 'འདོད་ཆགས་དང་།' བོད་དཔེར་མེད་ཀྱང་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་གོང་དུ་བཞག་པ་ཡིན།

2. མཚན་ཉིད་ཡིད། གསེར།

3. དཀྱུགས། གསེར།

4. རྣམ་པར་བསྐྱེས། རྒྱ་དཔེ།

ནི་ཡང་སེམས་པ་ལ་གཞུག་གོ། །སེམས་པ་ནི་ཡང་མ་རིག་པ་ལ་གཞུག་སྟེ།
 དེ་ལྟར་སྒྱུར་ནས་གཉིད་ལོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་དུས་འདིར་ནི་སེམས་དང་
 སེམས་པ་མ་རིག་པ་²ལ་རབ་དུ་ཞུགས་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་བརྟན་པ་བརྩེད་པའོ། །
 བྱིས་ནི་བརྗོད་པ་³ཡང་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་འོད་གསལ་བའོ། །
 ཡང་གྲོལ་བ་ན་རྒྱུད་གི་རང་བཞིན་རྟོག་དེ།⁴ གང་གི་ཆེ་ཆེ་ལམ་གཞན་དག་
 འབྱུང་བ་ནི་ཇི་སྲིད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་གཡོ་བ་དེ་སྲིད་དུ་གཉིད་ལོག་ནས་
 འོད་གསལ་བ་ལ་ལྟ་སྟེ། དེ་ནི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་ལུས་དང་ངག་སེམས་
 དང་བྲལ་བའི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནང་གི་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེས་
 བྱའོ།། རིམ་པ་འདིས་ལུས་ཀྱི་⁵དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེས་
 པའི་ཆོགས་རྣམས་གསལ་དུ་⁶པར་བྱ་ཞིང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་⁷ན་གཞུག་པར་བྱས་
 ནས་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་དེ། སྦྲོས་པ་དང་བཅས་པ་

-
1. 'སེམས་ནི་ཡང་སེམས་པ་ལ་གཞུག་གོ' །སྡེ་དགེ་དང་ཅི་པར་གཉིས་སུ་ཆད་པ་ཡིན་ནམ་སྟེ།
  2. སེམས་དཔའ་རིག་གསེར།
  3. བརྩེད་པ། གསེར།
  4. གཡོ་སྟེ། རྒྱ་དཔེ།
  5. ཀྱིས། གསེར།
  6. ཆོགས་རྣམས་བསད། གསེར།
  7. དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི། གསེར།

དང་སྒྲིམ་པ་མེད་པའི་སྒྲིད་པ་ལ་སྒྲིམ་པ་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་སྦྱར་བར་འདིར་རང་
གི་གཟུགས་ཡོངས་སུ་བརྒྱུ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏེ། དོན་འདི་
ཉིད་དགོངས་པ་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནལ་འཕྲོར་ཆེན་པོའི་རྒྱད་ལས་²།

གཟུགས་སྟགས་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་ནི། །

མཐོང་བ་ལྟག་མཐོང་ཞེས་བརྗོད་ལ། །

མི་བསྒྲིད་ལ་སྟགས་གྲངས་བཞིན་དུ། །

བརྟགས་པ་དག་ནི་ཞི་གནས་ཡིན། །

འདི་དག་དངོས་མེད་གྱུར་པ་ཡི། །

དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཞི་བར་བཤད། །

དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

ནལ་འཕྲོར་པ་ཡིས་སངས་རྒྱས་གཞུགས། །ཅེས་གསུངས་པ་

དང་། ཡང་ལྟ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འདུས་པའི་རྒྱད་ལས་ཀྱང་།

སྦྱ་ངན་འདས་པའི་མི་བཟད་མེས། །

ཐལ་བའང་ལུས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །

དེས་ན་དེར་ནི་དབང་དོན་དང་། །

ཁམས་རྣམས་འདིར་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

1. བརྗོད། རྟེན། ཅོ།

2. Toh. 444 བཀའ། རྒྱད། 'ཅ' ཞེས་ ༡༥༡ན།

རིམ་པ་འདིས་ནི་ལུང་དང་རིགས་པ་དག་གིས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ངོ་
 བོ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ངེས་པར་བྱས་ནས། ཡུལ་ལ་ཞེན་པ་
 དང་རྩལ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ། རིམ་པ་འདིས་རྒྱུ་ཀྱང་ཅམ་གྱི་སྤྱད་པ་ལ་
 གྱུད་དེ། དེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ལོ། །སྤྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཟས་ལ་སྤྱད་པ་སྟེ་དེ་ཅམ་
 ཞིག་རྗེས་སུ་བྲན་པ་དང་འདྲུ་འཛི་སྤྱང་བར་བྱེད་ཅིང་དཀའ་ཐུབ་དང་བརྟུལ་
 ཞུགས་སོ་ཞེས་གང་ལའང་བསམ་པར་མི་བྱའོ། །སྤྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཉིད་ལོག་
 པ་སྟེ་ནམ་པར་ཤེས་པ་འདི་དག་མ་རིག་པས་ཉེ་བར་མཆོན་པས་མངོན་སུམ་དུ་
 བྱེད་དོ། །མ་རིག་པ་ལྷགས་ཀྱང་ལྷ་བྱ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནམ་པར་ཤེས་པ་གང་ལའང་
 འདྲེ་བར་མི་བྱེད་དེ། འོད་གསལ་བ་ཉིད་མངོན་པར་འདྲུ་བྱེད་ཅིང་བྱི་མ་མེད་
 པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཤང་སར་འགྲོ་བ་སྟེ། བཤང་བ་དང་
 གཅི་བ་འདོར་བའི་ཕྱིར་དེ་ཅམ་ཞིག་རྗེས་སུ་བྲན་པར་བྱེད་ཅིང་འདྲུ་འཛི་སྤྱང་
 བར་¹བྱེད་ལ། ལུས་དང་ཆོར་བ་དང་ཡུལ་དང་དབང་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་
 སེམས་པར་མི་བྱེད་དོ། །

ཤེན་ཏུ་སྦྱོས་པ་མེད་པའི་སྤྱད་པ་སྦྱོན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཤད་པའི་མདོ་
 ལས་²གསུངས་པའི་རིམ་པས་ཀྱང་བཤད་པར་བྱའོ། །

1. སྤྱང་བྱར། གསེར།

2. གྱུད་ལས། གྱུ་དཔེ།

དེ་ཡི་¹རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།

གང་ཆེ་བརྟན་པར་མི་རྟོག་ལ། །

གནས་གིང་འཇིག་རྟེན་པ་སྤངས་ཏེ། །

སྦྱོང་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྱུས་བྱས་ན། །

དེ་ལ་དེ་ཆེ་སངས་རྒྱས་གཟིགས། །

ཀུན་རྟུ་ཐེ་ཆོམ་གཙོད་པ་ཡིས། །

རིགས་པས་བྱིས་པ་ཇི་བཞིན་སྦྱང། །

གང་ཆེ་ཆགས་མེད་ན་ལ་འབྱོར་པ། །

དེ་ཆེ་ཕུན་སུམ་ཆོགས་འཕེལ་འགྱུར། །

སྡིག་པ་མ་ལུས་ལྡན་པ་དང་། །

གཏི་མུག་སྡིག་ལ་²རབ་གནས་ན། །

སྦྱོན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱོར་བ་ཡིས། །

ཟླ་བ་དྲུག་གིས་དོན་ཡོད་འགྲུབ། །

རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཐོང་ཞིང་། །

འདོད་པ་ཀུན་གྱིས་རབ་རྟུ་འགོངས། །

1. ཡིས། གསེར།

2. སྡིག་པ། གསེར། སྦྱོབ་ལ། རྒྱ་དཔེ།

ཟད་མེད་གཞིམ་དུ་མེད་པ་དང་། །
 དང་བའི་ཆེ་ལུས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །
 སྒྲིག་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ །
 འབད་པ་མེད་པར་ཡང་དག་འཕྲོག། །
 འདོད་པ་ཀུན་གྱི་དག་འཕྲོག་སྐྱེས་སྐྱེས། །
 འབད་དང་བྱལ་བས་འགྱུབ་པར་འགྱུར། །
 འགྲོ་དང་འདུག་དང་གནས་པ་ན། །
 མཆོག་ཏུ་ཟབ་པའི་གནས་ལ་བརྟག། །
 འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ལ་མཁའ་པ། །
 མཚན་ཉིད་རྟག་པར་རྣལ་འབྱོར་པའི། །
 བསམ་གཏན་སྦྱོར་བ་འདི་ཡིས་ནི་¹། །
 སེམས་ཀྱི་རིན་ཆེན་བརྟན་པར་འགྱུར། །
 སངས་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་རབ་ཞུགས་པ། །
 བྱིན་གྱི་²བརྒྱབ་པ་མཛད་པར་འགྱུར། །
 དེ་ལྟར་གྱུར་པར་ཞུགས་ནས་ཀྱང་། །
 རི་སྤྱོད་སེམས་ནི་མི་སྦྱོའི་བྱིར། །

1. འདི་ཡིན་ཏེ། གསེར།
 2. བྱིས། གསེར།

མཉམ་གཞག་ཡིད་ནི་བཟང་པོ་ཡིས།	།
དེ་ལ་འབད་པས་བསྐྱེམ་པར་བྱ། ¹	།
དེ་ཡི་འོག་ཏུ་ཅི་དགའ་བའི།	།
སྤྱོད་པ་ཡིས་ནི་སྤྱད་བྱས་ནས།	།
ཅུང་ཟད་སྤྱན་ཕྱེའི་མཆན་ནིད་ཅན།	།
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆེན་འཕྲོ་བ་པར་འགྱུར་ ³	།
དགོད་ ⁴ དམ་སྤྱི་འམ་འདུག་པ་དང་།	།
ལ་ལ་རབ་ཏུ་གར་བྱེད་པར།	།
ཇི་སྤྱད་སྤྱོ་བར་མི་འགྱུར་བར།	།
སྐྱེམ་པའི་སེམས་ལ་ཞེན་པར་བྱ།	།
དེ་ལྟའི་དམ་ཆོག་ ⁵ ལྷན་འགྱུར་ཞིང་།	།
ནམ་པར་མི་རྟོག་སྤྲུགས་པ་ཡིས།	།
དུས་ཀྱི་ངེས་པ་ཡོངས་སྤངས་ནས།	།
སྒྲ་མེད་གོ་འཕང་ཕྱོག་པར་འགྱུར།	།

1. སྐྱེམ་པར་བྱ། གསེར།

2. དེའི། གསེར།

3. བསྐྱེམ་པར་བྱ། རྒྱ་དཔེ།

4. གོད། གསེར།

5. ཉིང་འཛིན། རྒྱ་དཔེ།

དེ་ལྟར་ཁུང་དུ་དང་། འབྲིང་དང་། ཆེན་པོའི་དབྱེ་བ་དང་། མ་ཆོད་དང་
 རྗེས་སུ་མཐུན་པས་སྤྱད་པ་ནམ་པ་གསུམ་ཟླ་བ་ཕྱེད་དམ། ཟླ་བ་གཅིག་¹གམ་
 ཟླ་བ་དུག་བཟུས་པར་²འགྱུར་བས་ཕྱག་ཀྱང་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་
 མཆན་མ་ཉི་བར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མཆན་མ་ནི་འདི་དག་ཡིན་ནོ།།
 “གཟུགས་སྤྲ་བ་དང་། རེག་པ་ཡང་བ་དང་། བྱབ་པ་དང་། ཡང་དག་པ་
 ཐོབ་³པ་ཉིད་དང་། རབ་ཏུ་སྒྲུང་བ་ཉིད་དང་། བཏན་པ་དང་། དབང་དུ་གྱུར་
 པ་དང་། འདོད་དགུར་སྒྱུར་བ་ཞེས་བྱའོ།⁴” །ཡང་མི་ལམ་གྱི་མཆན་མ་
 གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས།

བྱང་ཁུབ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་པས།   །
 སངས་རྒྱས་སྤྱད་པ་མཆོངས་པར་མཐོང་།   །
 སངས་རྒྱས་ཚྲོགས་ལོངས་སྤྱད་པའི་སྒྱ།   །
 བདག་མེད་པ་ནི་སྒྱུར་དུ་མཐོང་།   །

1. ཟླ་བ་ཅིག་། གསེར་།

2. ཟླས་པར་། གསེར་།

3. ཡང་དག་ཐོབ་། གསེར་།

4. ‘གཟུགས་སྤྲ་བ་དང་.....ཞེས་བྱའོ།’ རྒྱ་དཔེར་ཆོགས་བཅད་ཐོག་གསལ་།

5. བདག་ཉིད་། རྒྱ་དཔེ།

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཁམས་གསུམ་པས། །
 མཆོད་པ་བྱེད་པ་དེས་མཐོང་ངོ་། །
 ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་འདི་ཡི་¹གཟུགས། །
 སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས། །
 འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་མས་ཀྱིས། །
 ཏག་ཏུ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་མཐོང་། །
 རྗེ་སེམས་དཔའི་²གཟུགས་ཆེན་དང་། །
 གྲགས་ཆེན་རྗེ་ཆེ་མཆོག་དག་ཏུ། །
 མི་ལམ་དག་ན་རང་གཟུགས་མཐོང་། །
 གྲགས་ཆེན་རྗེ་ཆེ་གསང་བ་དང་། །
 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྗེ་ཆེ་ཅན། །
 སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱག་འཆལ་བའི། །
 མི་ལམ་འདི་འདྲ་མཐོང་འགྱུར་པ། །
 ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་མཐུ་ལས་སྦྱེས། །
 རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ལྡོགས་པའི། །
 ལྷ་ཡི་བྱ་མོ་ཡིད་འོང་དང་། །

1. དེ་ཡིས། གསེར།

2. སེམས་དབང་། གསེར།

ཁྱེའུ་དང་བུ་མོ་དག་མཐོང་ན།

དེ་ནི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར།

ཕྱེད་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ནམས། །

ཞིང་ན་གནས་པ་ངེས་པར་མཐོང་།

ཐུགས་ནི་དབྱེས་པར་གྱུར་ནས་གྱུང་།

ཆོས་མཛོད་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྟེ་ལ།

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྐྱུར་བའི་སྒྲ།

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ཡོངས་བསྐྱར་བ།

བསམ་གཏན་དེ་མེ་ལ་གནས་པའི།

དམ་ཆེག་སྒྲུབ་བས་མཐོང་བར་འགྱུར།

དེ་རྗེ་སྒྲོབ་མས་གསོལ་པ། གལ་ཏེ་སྐྱབ་པ་པོ་བདེན་པ་མཐོང་ཡང་སྒྲོན་གྱི་
 བག་ཆགས་ལ་གོམས་པའི་སྒྲོབས་ཀྱིས་ཞིང་ལས་དང་། ཆོང་དང་། བསྐྱེན་
 བཀྱར་ལ་སོགས་པས་གཡེངས་ནས་སྒྲོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྒྲོད་པ་མི་བྱེད་པ་
 དང་། སྐྱབ་པ་པོ་གཞན་དག་འབྱོར་བ་མ་ཆང་པས་རྒྱད་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་
 པའི་ཆོ་ག་རྗོགས་པར་བྱེད་མི་རྣམས་པའི་བྱིར་མི་སྒྲོད་པ་དེ་དག་ནི་འཆི་བའི་

1. བོད་དཔེ་རྒྱམས་སུ་“ ཞིང་དང་ལས་དང་” ཞེས་གསལ་ཡང་གོང་དུ་སྐྱད་པེ་ལྟར་བཞག་ཡོད།

2. གཡེངས་པས་སྤྱོད་པ་རྣམས་གསུམ་སྤྱོད་པར། གསེར།

དུས་བྱས་ན་¹ཡང་སྲིད་པ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རམ།   ཡང་ན་དེ་རྗེ་
འཆང་བ་ཉིད་ཐོབ་པར་འགྱུར། དེ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྦྱས་པ།

འདི་ལ་བསལ་བྱ་གང་ཡང་མེད།	།
གཞན་ ² པར་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད།	།
ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་ལྟ་ ³	།
ཡང་དག་མཐོང་ན་ ⁴ རྣམ་པར་གྲོལ།	།

ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་གནས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཆོག་སྟེ།
འདི་ལྟ་སྟེ། ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་⁵ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐོང་བས་
ཉག་པ་དང་། ཆད་པ་དང་། འཕྲོ་བ་ལ་སོཌ་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་འགག་པར་⁶
འགྱུར་རོ། །འོན་ཀྱང་ཐ་སྙད་ལ་བརྟེན་ནས་འཕྲོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པར་
སྤྱད་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ནི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལ་རྩལ་དུ་འཕྲོ་བར་
མི་བྱེད་དེ། ཉག་པའི་སྦྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་བྱེད་རོ། །འཇིག་རྟེན་ལ་

-
1. བྱས་ནས། གསེར།
  2. བཞག གསེར།
  3. ཡང་དག་བཞག གསེར།
  4. མཐོང་ནས། གསེར།
  5. མཐོང་བའོ། གསེར།
  6. འགགས་པར། གསེར།

རོལ་འཆི་བ་ལས་གཞན་པ་ཉིད་¹ལས་ཀྱང་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།   རྒྱ་མེད་
 པའི་ཉེ་བར་²ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།   །འདི་ལྟ་སྟེ།   མར་མེ་ལས་མར་
 མེ་དང་།   རྒྱ་ལས་རྒྱ་དང་།   རྒྱ་ལས་བྲག་ཅ་དག་ནི་དེ་ཉིད་དམ་དེ་ལས་
 གཞན་པ་ཞེས་བརྗོད་པར་མི་རྒྱས་སོ།   །དེ་བས་ན་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་
 ལས་ཀྱང་།

སངས་རྒྱས་སྤྱ་ངན་མི་འདའ་ཞིང་།   །
 ཆོས་ཀྱང་རྒྱབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ།   །
 སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་གདུལ་བའི་ཕྱིར།   །
 སྤྱ་ངན་འདའ་བར་བསྐྱུས་པ་ཡིན།   །

ཞེས་གསུངས་པ་དང་།   ལང་ཀར་³གསེགས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་།

འདི་ལ་གང་ཡང་རྒྱུན་རྣམས་ཀྱིས།   །
 རྒྱ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད།   །
 བདགས་⁴པའི་རྒྱུན་རྣམས་ཁོ་ན་ནི།   །
 རྒྱ་ཞིང་⁵འགག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན།   །

1. 'པ་ཉིད་' གསེར་བྱིས་སུ་མ་གསལ།

2. ཉེས་པར། གསེར།

3. དེ་བཞིན་དུ་ལྟར། གསེར།

4. བདག། གསེར།

5. རྒྱས་ཞིང་། གསེར།

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །རིགས་པ་འདིས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྱུ་བྱུ་བྱུ་བ་
པས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་མཛད་ནས་¹ ཟུང་ན་ལས་འདས་པ་ཉི་བར་སྟོན་པར་
མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་རྟོག་པར་གྱུར་པས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་བྱས་
ནས་འཇིག་རྟེན་དུ་ཟུང་ན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་འདི་ལ་སོམ་ཉི་མེ་བྱའོ། །
དེ་བས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་² ཞེས་པ་ནི་རྟེན་མ་ཚང་བས་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་སྟོང་
པ་གལ་ཉེ་མ་སྟུང་དུ་བྱེན་ཀྱང་། ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་འཆི་
བར་འགྱུར་བ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ལ། རྟེན་བཞི་ཀྱན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་
པའི་ཞེས་ཡང་དག་པར་མངོན་པར་རྟོགས་ནས་བརྒྱ་ལམ་ན་འོད་གསལ་བར་
ཞུགས་ནས། ཐམས་པའི་ཡུང་པོ་བོར་ནས་བདག་ལ་བྱེན་གྱིས་བརྒྱབ་པའི་
རིམ་གྱིས་³ ལྡང་བར་བྱའོ་ཞེས་བརྟན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། དེ་ཡིད་ལ་བྱེད་
པས་གནས་པར་བྱེད་ན། དེ་རྟེན་བཞི་ཀྱན་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་འདོར་བར་མི་
འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན།

བསམ་པ་གང་དང་གང་གིས་ནི། །

མི་རྣམས་ཡིད་ནི་ཡང་དག་སྟེར། །

1. མཛད་པ་ནས། གསེར།

2. ‘ཉིད་’ གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

3. ‘གྱིས་’ གསེར་བྲིས་སུ་མེད།

དེས་ནི་དེ་ཡི་རང་བཞིན་འགྱུར། །

སྒྲིན་ཆོག་སྒྲིན་པུ་ཇི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

དེ་བས་ན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཐུང་པར་ཅན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྐྱུར་པས་
ཡོངས་སུ་འགྱུར་བཞིན་པས་ཐུང་པར་ཅན་གྱི་འབྲས་བུ་འབྲུང་བར་འགྱུར་རོ།།
འདིར་བཤད་པ།

གང་ཞིག་སྒྲིབ་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་ཞེས་བྱ། །

འཆི་བའི་མིང་ཡང་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན། །

རིམ་གཉིས་དེ་དག་སྒྲིབ་པའི་དྲིན་གྱིས་ནི། །

རྒྱུད་པ་འདི་ནི་མ་འོངས་སངས་རྒྱས་ཡིན། །

བདེན་གཉིས་དེ་ལ་བྱུང་དུ་འཇུག་པ་ནི། །

མི་འཆད་བཞིན་དུ་དེ་དག་ཐུང་པར་མེད། །

མིང་གཉིས་²མཐའ་མ་གཅིག་པུ་ཁོ་ནར་ནི། །

ཞེས་པ་དེ་འདིར་བཅེངས་ནས་³གྲོལ་བ་ཡིན།།

རི་དབང་རྩེ་ལས་འགའ་ཞིག་ལྷུང་གྱུར་ན། །

ལྷུང་བར་མི་འདོད་ཀྱང་ནི་ལྷུང་བར་འགྱུར།།

1. དེ་ནི། གསེར།

2. མི། རྒྱ། ཅོ།

3. ལས། གསེར།

སྒྲ་མའི་དྲིན་གྱིས་ཕན་པའི་ལུང་ཐོབ་ན། །

གྲོལ་བར་མི་འདོད་ཀྱང་ནི་གྲོལ་བར་འགྱུར།།

འཇིག་རྟེན་དག་ན་དོན་ཡོད་གསུང་གི་དེ་ཉིད་རྟོགས་མཐུ་འགྲོ་བ་ལ་མེད་དེ། །

མཆོ་ཆེན་ཁྱུ་ལ་དྲག་པོའི་རྒྱང་གིས་ཀྱན་དུ་གཡེལ་པའི་ཏིལ་མར་བེཌ་པ་¹འདྲ། །

དེས་ན་²བདག་གིས་རུང་བཟད་ཅམ་ཞིག་སྒྲངས་ནས་བསྐྱུ་བར་བྱས་པ་ནི། །

མཐར་ཐུག་³ཀྱན་རྫོབ་གྱིས་འཇིཌ་སྐལ་ལྡན་སྒྱེ་བོའི་སྒོ་ལ་སྒྲོན་མ་ལྟ་བུ་⁴ཡིན། །

ཤིན་ཏུ་སྒྲོས་པ་མེད་པའི་སྒྱུད་པ་བསྐྱུས་པའི་ཐེ་ཆོམ་གཅོད་པ་སྟེ་ལེའུ་བཙུ་
གཅིག་པའོ།། །

སྒྱུད་པ་བསྐྱུས་པའི་སྒྲོན་མ་སྒྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡུ་རུ་དེ་བའི་ཞལ་སྒྲ་ནས་
གྱིས་མཇུག་པ་རྫོགས་སོ།། །

ཀྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་ཀར་ཕྱམ་དང་། ལྷ་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུ་བ་དག་སྒྲོང་རིན་ཆེན་
བཟང་པོས་བསྐྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།⁵ །

---

1. ཐིག་པ། གསེར།
2. དེ་ན། གསེར།
3. མཐར་ཐུགས། གསེར།
4. ལྟ་བུ། གསེར།
5. གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཅི། རྟེ། གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །འདི་ལ་ཀྱ་གར་གྱི་བློ་ཀ་སྒྲོང་སུམ་བཀྲ་ཡོད།
ཐུག་དཔེ་གཉིས་ལ་གཏུགས་སོ། །བཀྲིས། གསེར།

